

प्रकाशक

चांदमल सीपाणी

मंत्री,

श्री जिनदत्तसूरि मण्डल,

दादावाड़ी, अजमेर (राजस्थान)

मई, १९७४

प्रति १०००

मूल्य ४.००

पुस्तक प्राप्ति स्थान

१. मंगल स्वाध्याय मंदिर
ठि० ६/१० कुज सोसायटी
अलकापुरी, वड़ोदा (गुजरात)
२. सरस्वती पुस्तक भण्डार
रतनपोल, हार्थीखाना,
अहमदाबाद न. १
३. सोमचंद डी. भाह पालीताणा
(सौराष्ट्र)
४. जैन भवन
P-२५, कलाकार स्ट्रीट,
कलकत्ता
५. श्री जैन श्वेताम्बर सेवा समिति
१३, नारायण प्रसाद बापू लेन
कलकत्ता-७
६. भा० सेवंतोलाल वी० जैन
२०, महाजन गली, पहला माला
जवेरी बाजार, वम्बई २

मुद्रक

शिरीशचंद्र शिवहरे
दी फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस,
अजमेर

अनुक्रम

१. प्रास्ताविकम्	१
२. प्रकाशक के दो शब्द	७
३. श्री नमस्कार मन्त्र की सर्वदृष्टिता	..	१
४. श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्क्रिया का प्रभाव	.	४
५. श्री नमस्कार मन्त्र की अचिन्त्य कार्य शक्ति	.	६
६. श्री नमस्कार महामन्त्र की व्यापकता	.	६
७. श्री नमस्कार मनुष्य का स्वभावसिद्ध धर्म		१७
८. श्री नमस्कार मन्त्र की सर्वश्रेष्ठ उपादेयता		२२
९. आन्तरिक धन श्री नमस्कार		२६
१०. नमस्कार की धारणा		३६
११. श्री नमस्कार महामन्त्र का ध्यान		३८
१२. शुभ ध्यान के प्रकार एवं नमस्कार महामन्त्र		४२
१३. भाव मगल श्री नवकार		४७
१४. श्री नमस्कार मन्त्र का आह्वान	..	५०
१५. स्वाध्याय एवं नवकार	.	५१
१६. नमस्कार महामन्त्र का उपकार (१)	.	५४
१७. नमस्कार महामन्त्र का उपकार (२)	.	५७
१८. नमस्कार महामन्त्र का उपकार (३)		६०
१९. नमस्कार महामन्त्र का उपकार (४)	.	६७
२०. नमस्कार महामन्त्र का उपकार (५)		७२
२१. नवकार में नवरस		८०
२२. नमस्कार महामन्त्र का अपूर्व माहात्म्य		८८
२३. नमस्कार महामन्त्र के शास्त्रीय प्रमाण		९४
२४. प्रश्नोत्तर		१००
२५. मन्त्र जप		१०६
२६. मगल मार्ग दशन		१०८
२७. श्री नमस्कार मन्त्र की लोकोत्तरता		१११
२८. परिशिष्ट	..	११७

प्रास्ताविकम्

परमेष्ठि नमस्कार नामक इस पुस्तक में नमस्कार सम्बन्धी कितने ही महत्वपूर्ण विचारों का संग्रह है। पञ्च परमेष्ठि नमस्कार श्री जैन शासन का अनमोल रत्न है। घर में आग लगने के समय जिस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर समस्त आपत्तियों को पार लगाने में समर्थ एक ही महारत्न को ग्रहण करता है वैसे ही शास्त्रानुसार धीर बुद्धि वाले एव उत्तम लेश्यावाले सात्त्विक पुरुष सर्वनाश के समय अनन्य शरण्य द्वादशांग के रहस्य-भूत एक ही परमेष्ठि नमस्कार रूप महारत्न को ग्रहण करते हैं। परमेष्ठि नमस्कार रूप भावरत्न का मूल्य समझना बहुत कठिन है। इसको समझने के लिए जितना विचार किया जाय एव लिखा जाय उतना कम है। केवल शब्दों एव विचारों द्वारा ही उसका मूल्यांकन करना दुष्कर है। इसका मूल्य समझने के लिए शास्त्रकार भगवन्तों को भी उपमाओं एव रूपों का आश्रय लेना पडा है। पाप रूपी पर्वत को भेदने के लिए वज्रसमान, कर्म रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान, दुःख रूपी बादलों को बिखेरने के प्रचण्ड पवन के समान, मोह रूपी दावानल को शान्त करने के लिए नवीन मेघों के समान, अज्ञानरूपी अवकार को टालने के लिए मध्याह्न के सूर्य के समान, कल्याणरूपी कल्पवेलि के अवन्ध्य बीज के समान, दारिद्र्य रूपी कंद को जडमूल से उखाड़ने के लिए वराह की दाढ़ के समान, सम्यक्त्व रूपी रत्न के उत्पन्न होने के लिए रोहणाचल को धरती के समान आदि अनेक उपमाओं द्वारा शास्त्रकारों ने परमेष्ठि नमस्कार का वखान किया है। यहाँ उसे ही पहचानने का प्रयास किया गया है। श्री नवकारफल प्रकरण में कहा है कि :

किं एस महारयण, किं वा चिंतामणिव्व नवकारो ।

किं कप्पदुमसरिसो, नहु नहु ताण वि अहियथरो ॥१॥

अर्थ क्या परमेष्ठि नमस्कार महारत्न है ? अथवा यह चिन्ता-मणिरत्न के समान है ? अथवा कल्पवृक्ष के समान है ? नहीं २ यह तो

सर्वोपरि है। चिन्तामणिरत्न एव कल्पतरु आदि एक ही जन्म में सुख प्रदान कर सकते हैं परन्तु श्रेष्ठ परमेष्ठि नमस्कार तो स्वर्गापवर्ग को भी प्रदान करने वाला है।

रूपको एव उपमाओं द्वारा परमेष्ठि नमस्कार की महिमा कुछ अंश में बुद्धिगम्य होती है तो भी उसकी खरी महिमा समझने के लिए एकमात्र साधन उसकी विधियुक्त अखण्ड आराधना है। श्री महानिर्गीथ सूत्र में उस विधि को बताते हुए कहा है कि

तिविहकरणोवउत्तो, खणे-खणे सीलसजमुज्जुत्तो
अविराहिअवयनियमो, सो वि हु अडरेण सिज्जेज्जा ॥१॥

अर्थ तीनो करणो से उपयोग युक्त वन, प्रतिक्षण गील एव सयम में उद्यमगील रत्नकर तथा व्रत एव नियमो का अखण्ड पालन कर जो तीर्थकरो का नाम-ग्रहण करता है वह जीव अल्पकाल में ही सिद्धगति प्राप्त कर लेता है।

परमेष्ठि नमस्कार का विशुद्ध प्रभाव उसकी साधना से प्राप्त होता है फिर भी उस साधना में उत्साहित होने के लिए उसके शौचिक परिचय की आवश्यकता रहती है। उस हेतु उपमाओं, रूपको एवं अलकारो की भी आवश्यकता रहती है। ये समस्त वस्तुएँ विचार शक्ति को प्रेरित करती हैं। नास्त्रो में उसे अनुप्रेक्षा-स्वाध्याय नाम से अभिहित किया गया है। अनुप्रेक्षा-स्वाध्याय को रत्नशोधक अनल को उपमा दी गई है। रत्न को प्राप्त हुई अग्नि जिस प्रकार रत्न के मल को भस्मीभूत कर उसे शुद्ध कर देती है वैसे ही आत्मरत्न को प्राप्त हुई अनुप्रेक्षा रूपी अग्नि कमल को भस्म कर आत्मशुद्धि को पैदा करती है। अनुप्रेक्षा विचार स्वरूप है। दृष्ट, श्रुत एव अनुभूत पदार्थों पर पुन पुन विचार चिन्तन करने का नाम ही अनुप्रेक्षा है। इससे ज्ञान परिपक्व होता है एव प्रतीति दृढ होता है। प्रतीति-युक्त दृढ ज्ञान, सवेग एव वैराग्य को वृद्धि करता है एव चित्त-वृत्ति को कैवल्य तथा मोक्ष की ओर अभिमुख करता है।

‘परमेष्ठि नमस्कार’ की इस अनुप्रेक्षा में सभी गुण निहित हैं। इससे भी अविक कुतर्को से उत्पन्न हुए मिथ्याविचारो को भगा देने

का सामर्थ्य भी उस में निहित है। अतः इसके पठन, पाठन, श्रवण, मनन, प्रतिपत्ति एवं स्वीकार आदि में मन लीन होता है, उसके जाप, ध्यान आदि में प्रवृत्ति होती है परिणामस्वरूप स्थिरता आती है एवं सिद्धि मिलती है। सिद्धि हेतु स्थिरता चाहिए, स्थिरता के लिए प्रवृत्ति चाहिए एवं प्रवृत्ति हेतु इच्छा की आवश्यकता है। इस इच्छा को पैदा करने का सामर्थ्य अनुप्रेक्षा-स्वाध्याय में निहित है। एक ही तथ्य का पुनः पुनः शास्त्रानुसारी विचार करने से कुतर्कों का बल घट जाता है तथा इच्छा एवं प्रवृत्ति में प्रतिवधक कुविकल्प शमित हो जाते हैं। परमेष्ठि-नमस्कार के मूल में 'गुणराग' निहित है। गुणराग गुणहीन जीवों की उन्नति में मुख्य हेतु है। जब तक जीव सदोष है तब तक दोषों से मुक्त होने के लिए उनकी पुनः पुनः निन्दा एवं गर्हा करना आवश्यक है। वैसे ही जब तक जीवों में गुणों का अभाव है तब तक गुणों की प्राप्ति हेतु गुण स्तुति एवं गुण प्रशंसा करना भी उतना ही जरूरी है। दोषों के सेवन में शास्त्रकार महर्षियों ने जो प्रायश्चित्त बताया है उससे भी अधिक दोषों का सेवन करने के पश्चात् उनकी निन्दा, गर्हा आलोचना अथवा प्रायश्चित्त नहीं करने वाले के दोष बढ़ते ही जाते हैं एवं ये दोष अनन्त गुणों भी हो जाते हैं। यही नियम गुणों के विषय में भी लागू पड़ते हैं। जीवन में किसी गुण का नहीं होना उतना दोषयुक्त नहीं है जितना कि स्वयं के गुणहीन होने पर भी गुणवान की स्तुति या प्रशंसा विनय अथवा भक्ति नहीं करने में दुष्टता-दोषपात्रता निहित है। इस कारण से दोषों के प्रतिक्रमण की भाँति गुणों की स्तुति को भी शास्त्रकारों ने एक आवश्यक कर्त्तव्य के रूप में बताया है। गुण स्तुति के बिना निर्गुणता-निवारण का दूसरा कोई उपाय शास्त्रकारों ने देखा नहीं। जब तक जीव गुण स्तुति के मार्ग पर अग्रसर नहीं होता है तब तक निर्गुण अवस्था में से मुक्ति मिलने की आशा आकाश कुसुमवत् होती है।

'परमेष्ठि नमस्कार' गुण स्तुति रूप है। गुणवान की ही-स्तुति होती है। पञ्च परमेष्ठि परम गुणवान हैं अतः उनकी स्तुति रूप 'परमेष्ठि नमस्कार' उत्कृष्ट मंत्र रूप बनता है। सुविहित शिरोमणि

आचार्य भगवन्त श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी महाराज देवता को की गई स्तुति को ही विशिष्ट मन्त्ररूप कहते हैं:

जप सन्मत्र-विषय. स चोक्तो देवतास्तथ. ।

दृष्टः पापापहारोऽस्माद्विपापहरण दया ॥१॥

अर्थ जिस प्रकार उस प्रकार के मंत्रों से विपापहार होता है वैसे ही देवता की स्तुति रूप सन्मंत्रों से पाप का अपहार होता है ।

(योग त्रिन्दु श्लोक ३८१)

‘परमेष्ठि नमस्कार’ तीनों काल एव तीनों लोकों में हुए, हो रहे एव भविष्य में होने वाले महर्षियों को प्रणाम स्वरूप होने से परम स्तुति रूप है । अतः मन्त्र रूप भी है । उससे सभी पापों का नाश होता है । इतना ही नहीं जमसे सभी काल के एव लोक के सभी महर्षियों का अनुग्रह प्राप्त होता है । साथ ही उनके प्रति परम भक्ति भाव को धारण करने वाले चारों निकायों के देव एव देवेन्द्र, असुर एव असुरेन्द्र, विद्याधर एव नरेन्द्रों का भी अनुग्रह प्राप्त होता है । इससे पाँचों प्रकार के भूत एव सचेराचर सृष्टि अनुकूल बनते हैं । गुणस्तुति का यह उत्कृष्ट फल है ।

गुणराग के प्रभाव का वर्णन करते हुए सकलसिद्धांतविद् महोपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज कहते हैं :

“गुणी च गुणरागी च, गुणद्वेषी च साधुषु ।

श्रूयन्ते व्यक्तमुत्कृष्टमव्यमाऽधमबुद्धयः ॥१॥

ते च चारित्रसम्यक्त्वमिथ्यादर्शनभूमयः ।

अतो द्वयोः प्रकृत्यैव, वर्तितव्य यथावलम् ॥२॥

अर्थ गुणी, गुणरागी एव गुण द्वेषी, तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं । शास्त्रों में उन्हें अनुक्रम से उत्कृष्ट, मध्यम एव अधम बुद्धिवाला कहा गया है । वे क्रमशः चारित्र, सम्यक्त्व एव मिथ्यात्व की भूमिका पर आधारित हैं । अतः प्रथम दो भूमिकाओं के लिए यथाशक्ति प्रयत्नशील रहना चाहिए । (१-२)

गुणी स्वयं चरित्रवान् होता है अतः उत्कृष्ट होता है। गुण-रागी सम्यक्त्वशील होता है अतः मध्यम है। गुण द्वेषी मिथ्यादृष्टि होता है अतः अधम होता है। अपने में अधमता न आ जाय इसलिए भले ही हम गुणवान् न बन सके पर गुणानुरागी तो होना ही चाहिए। गुणानुरागी आत्मा गुणवान् न होते हुए भी गुणस्तुति एवं गुण प्रशंसा के योग से सम्यक्त्वशील हो सकती है। परमेष्ठि नमस्कार गुण-स्तुति एवं गुणानुराग रूप होने से सम्यक्त्व की भूमिका को टिकाकर रखने वाला है। अतः वह प्रत्येक सम्यक्दृष्टि जीव के लिए आधार है, प्राण है, आश्रय है एवं परम आलम्बन है। स्तुतिकार श्री सिद्धसेन-दिवाकरसूरीस्वरजी एक स्थान पर कहते हैं कि :

त्व मे माता पिता नेता, देवो धर्मो गुरु पर. ।

प्राणाः स्वर्गोऽपवर्गश्च, सत्त्वं तत्त्व मतिर्गति ॥१॥

अर्थ हे भगवान् ! तू मेरे लिए उत्कृष्टमाता, पिता, नेता, देव, धर्म, गुरु, प्राण, स्वर्ग, अपवर्ग, सत्त्व, तत्त्व, मति एवं गति है ॥१॥

सम्यग्दृष्टि आत्मा के लिए गुणानुराग ही मुख्य वस्तु है। उसके बिना इसका अन्तर जीवन-अन्तरात्मभाव क्षणमात्र भी टिक नहीं सकता। 'परमेष्ठि नमस्कार' गुणराग एवं गुण स्तुति रूप होने से सभी लोको में स्थित सभी सम्यग्दृष्टि आत्माओं का स्वास है। सम्यग्दृष्टि आत्माएँ उसे स्वास की भांति कंठ में धारण करती हैं। सम्यक्त्व की भूमिका टिका कर रखने हेतु उसकी अनिवार्यता है।

आत्मा के त्रिविध लक्षण बताते हुए श्री अध्यात्मसार प्रकरण के योगानुभव अधिकार में कहा गया है कि

विषयकषायवेशः, तत्त्वाऽश्रद्धा गुणेषु च द्वेषः ।

आत्माऽज्ञानं च यदा, बाह्यात्मा स्यात्तदाव्यक्त ॥१॥

अर्थ विषय-कषाय, गुण-द्वेष एवं आत्म तत्त्व की अश्रद्धा, गुण-द्वेष एवं आत्मा का अज्ञान ही बहिरात्मभाव के लक्षण हैं।

इससे निश्चित होता है कि गुण-द्वेष टले बिना बहिरात्मभाव जाता नहीं एवं अन्तरात्म भाव आता नहीं। चतुर्थ गुणस्थानक से

लगाकर बारहवें गुण-स्थानक की प्राप्ति तक की अवस्था-अन्तरात्म-भाव की अवस्था है। इसमें सम्यक्त्व विरति, अप्रमाद एवं श्रेणी का आरोहण अन्तर्भूत होता है। क्षपक-श्रेणी के अन्त में परमात्म-भाव प्राप्ति होता है। वेवलज्ञान, योगनिरोध, कर्मनाश एवं सिद्धि निवास परमात्मभाव के लक्षण हैं। इस प्रकार गुणराग परमात्मभाव का बीज बन जाता है।

‘परमेष्ठि नमस्कार’ गुणराग का प्रतीक है। यदि गुणराग न भी हो तो भी वह इससे उत्पन्न हो जाता है एवं यदि हो तो बढ़ता है। अन्तरात्म-भाव को लाने वाला, उसे टिकाने वाला, बढ़ाने वाला एवं अन्त में परमात्मभाव तक पहुंचाने वाला ‘परमेष्ठि नमस्कार’ है। अतः मार्गानुसारी जीवों की भूमिका से लेकर सर्व सम्यग्दृष्टि देण-विरति एवं सर्व-विरतिधर जीवों का ‘परमेष्ठि नमस्कार’ परम-आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। यह धर्म के प्रारम्भ से अन्त तक प्रत्येक धर्मार्थी आत्मा की उत्पत्ति में परम सहायक होता है; अतः पू० उपाध्यायजी महाराज ने कहा है :

सवि मन्मा सारो, भाख्यो श्री नवकार;

कह्या न जाय रे अहेना, जेह छे बहु उपकार ॥१॥

अर्थ श्री नवकार सर्वमत्रों में सारभूत है। इसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है।

यह मानकर कि इस पर जितना अधिक विमर्ग हो जितनी अधिक अनुप्रेक्षा हो उतना ही अधिक हितकर है अलग अलग प्रसंगों में परमेष्ठि नमस्कार पर अलग अलग जो विचार स्फुरित हुए उन्हें लिपिवद्ध करने का प्रयास किया गया है। जिन जिन ग्रंथों साहित्य अथवा निबंधों के अध्ययन से मुझे लिखने में प्रेरणा प्राप्त हुई है उन सभी ग्रंथकारों एवं लेखकों के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करता हूँ। इस पुस्तक में जो कुछ सिद्धान्त के प्रतिकूल लिखा गया हो उसके लिए ‘मिच्छा मि दुकड’ कह इस प्रस्तावना को समाप्त करता हूँ।

नवाडीसा

वि० सं० २०१४ श्रावण सुदी १

पं० भद्रंकर-विजय गणि

प्रकाशक के दो शब्द

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला का वाइसर्वा पुष्प आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ।

प्रस्तुत पुस्तक में परमेष्ठि नमस्कार को महत्त्वपूर्ण विशेषताओं पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया गया है । नमस्कार महामन्त्र सब मन्त्रों में शिरोमणि है तथा उसकी साधना अन्य मन्त्रों की अपेक्षा सरल एवं सुलभ है । नमस्कार द्वारा परमेष्ठि भगवन्तो के प्रति विनय समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति प्रेम का द्योतक है । शास्त्रकारों ने परमेष्ठि नमस्कार को जगत् की माता की उपमा दी है । परमेष्ठि भगवन्तों के प्रति प्रदर्शित किया गया आदर परम सुख को देने वाला है । समस्त जगत् के सुख के लिए व अपने स्वयं के हित के लिये परमेष्ठि नमस्कार सेवनीय है । परमेष्ठि नमस्कार (नवकार मन्त्र) सब मन्त्रों में सारभूत है । इसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन वाणी से करना असम्भव है ।

प्रो० सोहनलालजी पाटनी ने प्रस्तुत पुस्तक का गुजराती से हिन्दी अनुवाद कर हिन्दी भाषी पाठकों पर बहुत बड़ा उपकार किया है । हिन्दी भाषी पाठक इसके सेवन से सुख, सौभाग्य एवं मुक्तिरमणी के परम सुख को प्राप्त करें, यही शुभेच्छा है ।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने की आज्ञा पू० प० भद्रकर विजयजी गणिवर ने मण्डल को दी उसके लिये हम उनके आभारी हैं व उनके चरण कमलों में नतमस्तक हैं ।

अक्षय तृतीया
वि० स० २०३१
वी० स० २५००
दि० २५-५-७४

चाँदमल सीपाणो
मन्त्री
श्री जिनदत्तसूरि मण्डल,
दादावाड़ी, अजमेर

श्री नमस्कार मन्त्र की सर्वदृष्टिता

(१) मन्त्र शास्त्र की दृष्टि से नमस्कार मन्त्र सर्व पाप रूपी विष का नाश करने वाला है।

(२) योग शास्त्र की दृष्टि से पदस्थ-ध्यान हेतु इसमें परम पवित्र पदों का आलम्बन है।

(३) आगम साहित्य की दृष्टि से सर्व श्रुत में यह अम्यन्तर स्थित है तथा चूलिका सहित यह महा श्रुत स्कन्ध की उपमा से मण्डित है।

(४) कर्म-साहित्य की दृष्टि से नमस्कार मन्त्र के एक-एक अक्षर की प्राप्ति हेतु अनन्तानन्त कर्म स्पर्धकों का विनाश अपेक्षित है तथा उसके एक-एक अक्षर के उच्चारण से कर्म-रसाणुओं का नाश होता है।

(५) ऐहिक दृष्टि से नमस्कार मन्त्र से इस जन्म में प्रशस्त अर्थ, काम एवं आरोग्य की प्राप्ति तथा उसके योग से चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है।

(६) परलोक की दृष्टि से मुक्ति, तथा मुक्ति मिलने तक उत्तम देवलोक एवं उत्तम मनुष्य कुल की प्राप्ति करवाता है। उसके परिणामस्वरूप जीव को थोड़े ही काल में बोधि, समाधि एवं सिद्धि मिलती है।

(७) द्रव्यानुयोग की दृष्टि से प्रथम दो पद स्वय की आत्मा के ही शुद्ध स्वरूप हैं एवं उसके बाद के तीनों पद शुद्ध स्वरूप की साधक अवस्था के शुद्ध प्रतीक रूप हैं।

(८) चरण-करणानुयोग की दृष्टि से साधु एवं श्रावक की सामाचारी के पालन में कल्याण हेतु एवं विघ्न निवारण हेतु उसका उच्चारण बारम्बार आवश्यक है।

(९) गुणितानुयोग की दृष्टि से नवकार के पदों की नौ की सख्या गणित-शास्त्र की दृष्टि से अन्य सख्याओं की अपेक्षा अखण्डता एवं अभगता का विशिष्ट स्थान रखती है। नौ की सख्या नित्य

अभिनव भावों की उत्पादक होती है। नवकार को अष्ट सम्पदाएँ अनेक सम्पदाओं को प्रदान करवाने वाली होती है तथा अग्निमादि अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करवाती है। नमस्कार मन्त्र के ६८ अक्षर अडसठ तीर्थ स्वरूप बनकर उनके ध्याता के तारक बन जाते हैं। अनानुपूर्वी से सम्भूत श्री नमस्कार मन्त्र के पदों का परावर्तन चित्त-स्थिरता का अमोघ कारण बनता है।

(१०) घर्मकथानुयोग की दृष्टि से अरिहंतादि पाँच परमेष्ठियों के जीवन चरित्र अद्भुत कथा स्वरूप हैं। नमस्कार का आराधन करने वाले जीवों की कथाएँ भी आश्चर्यकारक उन्नति को दिखाने वाली हैं। ये सभी कथाएँ सात्त्विकादि रसों का पोषण करने वाली हैं।

(११) चतुर्विधसंघ की दृष्टि से नवकार मन्त्र सभी को एक श्रृंखला में जोड़ने वाला तथा सभी को एक ही स्तर तक पहुँचाने वाला है।

(१२) चराचर विश्व की दृष्टि से नमस्कार के आराधक सभी जीवों को अभय प्रदान करने वाले होते हैं। वे सदैव सकल विश्व को एक समान सुख शान्ति चाहते हैं एवं उस हेतु हर सम्भव सभी प्रयत्न किसी प्रत्युपकार की आशा अथवा इच्छा के बिना किया करते हैं।

(१३) व्यक्तिगत उन्नति की दृष्टि से किसी भी प्रकार की बाह्य साधन-सामग्री के अभाव में भी साधक केवल मानसिक बल से परमोन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकता है।

(१४) समष्टिगत उन्नति की दृष्टि से यह मन्त्र एक दूसरे को समान आदर्श के पूजक बनाकर सञ्चर्या, सञ्ज्ञान तथा सञ्चारित्र के सत्पन्थ पर अविचल रहने का उत्तम बल समर्पित करता है।

(१५) अनिष्ट निवारण की दृष्टि से नमस्कार मन्त्र का स्मरण अशुभ कर्म के विपाकोदय को रोक देता है एवं शुभ कर्म के विपाकोदय

को अनुकूल बनाता है। इस नमस्कार मन्त्र के प्रभाव से समस्त अनिष्ट इष्ट रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि जंगल भगल-मय तथा सर्प फूल की माला के समान बनते हैं।

(१६) इष्टसिद्धि की दृष्टि से नमस्कार मन्त्र शारीरिक बल, मानसिक बुद्धि, आर्थिक वैभव, राजकीय सत्ता, ऐहिक सम्पत्ति तथा दूसरे भी अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, प्रभाव एवं उन्नति को प्रदान करता है क्योंकि वह चित्त की मलिनता एवं दोषों को दूर कर निर्मलता एवं उज्ज्वलता को प्रकट करता है। चित्त की निर्मलता सभी उन्नतियों का मूल है और यह निर्मलता नमस्कार महामन्त्र से सहज रीति से सिद्ध हो सकती है।

श्रीनमस्कार महामन्त्र पाप-रूपी पर्वत को भेदने के लिये वज्र के समान है।

दुःख रूपी बादलों को बिखेरने के लिये प्रचण्ड पवन के समान है।

मोहरूपी दावानल को शान्त करने के लिए आषाढी मेघ के समान है।

अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है।

कल्याण रूप कल्पवेल के अवध्य बीज के समान है।

दारिद्र्यरूप कद को मूल से उखाड़ने के लिए वराह की दाढ़ के समान है।

सम्यक्त्व रत्न को पैदा करने के लिए रोहणाचल पर्वत के समान है।

और कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, कामधेनु, कामकुम्भ आदि से भी विशेष रूप से अधिक सब कामनाओं को पूरी करने वाला है।

पंच परमेष्ठि नमस्त्रया का प्रभाव

श्री नमस्कार सूत्र में कहा गया है कि पंच परमेष्ठि नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों का मूल है। उसकी महिमा विस्तार से बताने हेतु शास्त्रों से उद्धृत नाना प्रकरण रूप में रचे हुए कितने ही प्रकरण आज भी मिलते हैं। उसमें से दो प्रकरण—एक संक्षेप में फल बताने वाला तथा दूसरा विस्तार से फल को बताने वाला है एवं वह मूल प्राकृत से सरल भाषा में अनुवाद रूप में प्रकाशित भी हुआ है।

शास्त्रकारों ने आदेश दिया है कि संकलेश, कष्ट तथा चित्त की अरति एवं असमाधि के समय वारम्बार नमस्कार महामंत्र को याद करना चाहिए। ज्ञानियों ने असमाधि एवं अशान्ति को अदृश्य करने का सिद्ध, शीघ्रगामी एवं अमोघ उपाय श्री नमस्कार मंत्र, उसके पदों एवं उसके प्रत्येक अक्षर का अवलम्बन बताया है। विविधपूर्वक उसके आश्रय लेने वाले को श्री नमस्कार मंत्र अपूर्व शान्ति प्रदान करता है, अनन्तकर्मों का नाश कराता है, साथ ही सद्धर्म एवं उसके परिणामस्वरूप प्राप्त होते अनन्त सुखों का भागी बनाता है। जिस प्रकार बीज में से अंकुर, अंकुर में से वृक्ष एवं वृक्ष में पत्र, पुष्प एवं फल स्वाभाविक रीति से ही उत्पन्न होते हैं वैसे ही श्री पंचपरमेष्ठि नमस्कार रूपी भाव बीज में से कालक्रम से सद्धर्म की चिन्तारूप अंकुरों की, सद्धर्म श्रवण एवं अनुष्ठानादिरूप वृक्ष की एवं उसकी शाखा प्रशाखाओं की, सुदेव—मनुष्यों के सुखरूपी पत्रों की एवं फूलों की, साथ ही सिद्धिगति के अक्षय सुखरूप, सदा अम्लान एवं परिपक्व मोक्षफल की प्राप्ति स्वयमेव होती है।

श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार भाव-धर्म का बीज है एवं भावधर्म

की सिद्धि से प्राप्त होने वाले स्वर्ग एवं अपवर्ग के सुखो का भी बोज है। जिससे स्वर्ग एवं अपवर्ग के दुर्लभ सुख भी सुलभ एवं सहज बनते हैं उस नमस्कार से अन्य सुखो की प्राप्ति अथवा साधारण दुःखो की निवृत्ति शक्य न हो यह कल्पना ही अयोम्य है। सुख चाहने वाले या दुःख दूर करने के इच्छुक आत्माओ को नमस्कार मन्त्र जैसी बिना मूल्य के प्राप्त हुई या होने वाली असाधारण वस्तु से दूर नहीं रहना चाहिये।

नमस्कार परममन्त्र है। इतना ही नहीं पर परमशास्त्र है। परमशास्त्र ही नहीं पर सर्वशास्त्रो मे शिरोमणिभूत महाशास्त्र है। शास्त्रों में इसे महाश्रुत स्कन्ध नाम से संबोधित किया हुआ है। लोके में स्थित पचास्तिकाय की तरह नमस्कार मंत्र को शाश्वत एवं सहज-सिद्ध रूप में माना गया है। इसकी महिमा अभूतपूर्व है। यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक पुण्यवान् आत्मा उस महिमावान् वस्तु की आराधना में रस ले एवं प्रत्येक दुःख के प्रतिकार हेतु शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन में उसे स्थान दे।

इस महामन्त्र के वर्णों की संयोजना ही किसी अदभुत गणित विज्ञान के निगूढ सिद्धान्त पर आधारित मालूम होती है कि जिससे अल्प प्रयत्न से साधक की वृत्तियो मे उर्ध्वमुखता आ जाती है। जितनी विगिष्ट परिणाम-शुद्धि साधक ने जाप द्वारा प्राप्त की हो, उतनी ही मन्त्र-सिद्धि शीघ्र होती है। अन्य मन्त्रो के जाप से होने वाली परिणाम की शुद्धि की अपेक्षा श्रीनवकार के जाप से परिणाम की विशुद्धि अल्प प्रयत्न से अधिक प्राप्त होती है।

जिससे उसके व्यवस्थित जाप के बल से साधक का चित्त जाप से ध्यान मे, ध्यान से लय मे, लय से समाधि मे और समाधि मे से प्रज्ञा (उत्कृष्ट क्षयोपशमजन्य-प्रातिभज्ञान) मे शीघ्रता से पहुँच जाता है।

श्री नमस्कार महामन्त्र की अचिन्त्य कार्यशक्ति

मानव जीवन में नमस्कार का स्थान बहुत ऊँचा है। मनुष्य के हृदय की कोमलता, गुणग्राहकता एवं भावुकता का वह परिचायक है। अपने से श्रेष्ठ एवं पवित्र महान् आत्माओं का भक्तिभाव से गद्गदित होकर नमस्कार करना मानव मात्र का सहज धर्म है। इससे अहंता का नाश होता है एवं योग्य के चरणों में स्वयं के समर्पण का आत्मतोष अनुभूत होता है।

नमस्कार नम्रता एवं गुणग्राहकता का एक विशुद्ध प्रतीक है। नमस्कार से उत्तम आत्माओं से अपनी हीनता एवं उनकी पृथ्वी का इकरार होता है। इतना ही नहीं पर यह इकरार अपने में उत्तम गुणों का आधायक होने से मानव मात्र का परम धर्म बन जाता है। विशुद्ध नमस्कार से उपासक की आत्मा में उपास्य के प्रति भक्ति का ऐसा साम्राज्य स्थापित होता है कि यह भक्तिभाव सत्संस्कार को ग्रहण करने हेतु एक सरल एवं सरस साधन हो जाता है।

अपने से अधिक विकसित आत्माओं को देखकर, सुनकर भक्तिभाव से द्रवित होना एवं उनके प्रति भक्तिभाव सहित बहुमान एवं सम्मान प्रदर्शित करना, प्रमोद भाव का ही एक स्वरूप है। प्रमोद भावना से हृदय विशाल, उदार एवं उदात्त बनता है एवं इस भावना के अभ्यास से गुण प्राप्ति सुलभ होती है। इतना ही नहीं, हृदय में स्थित ईर्ष्या, असूया आदि दोष जल कर भस्म हो जाते हैं।

महान् आत्माओं को नमस्कार करने मात्र से इतना बड़ा फल मिलता है यह बात आज के तर्क प्रधान युग में सुसंगत कैसे विठाना?

यह प्रश्न जिस प्रकार सहज है वैसे ही उसका उत्तर भी उतना ही सरल है।

स्थूल जगत् में हाथ पांव हिलाने आदि को ही क्रिया कहा जाता है, आन्तर जगत् में ऐसा नहीं। आन्तर जगत् में क्रिया की रीति भिन्न प्रकार की है। सूर्य के उदय होते ही चोर पलायन कर जाते हैं। इस क्रिया में सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता है। सूर्य के निमित्त मात्र से वह क्रिया अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार कमल को विकसित करने हेतु सूर्य को कमल के पास नहीं जाना पड़ता। गगन मण्डल में सूर्य के उदय होते ही कमल स्वयमेव विकसित हो जाते हैं। परमेष्ठि नमस्कार में यही नियम लागू होता है। पापरूपी चोरो को भगाने हेतु एव भव्यात्माओं के हृदय रूपी कमलों को विकसित करने हेतु परमेष्ठि भगवान् मात्र आलम्बन रूप-निमित्त हैं। उनके निमित्त मात्र से वह कार्य अपने आप हो जाता है। नमस्कार से साधक जिस परमोच्च आलम्बन से सम्पकित होता है वे आलम्बन सूर्य की भाँति निमित्त बनकर साधक की आत्मा को विशुद्ध करते हैं एवं अशुद्धि को दूर कर देते हैं।

जैन धर्म में श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्कार को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। इसका कारण यह है कि समस्त धर्म क्रियाओं में यह केन्द्र स्थानीय है। उसे सर्व शास्त्रों का नवनीत माना है। उसे सभी धर्म भावनाओं का मूल स्रोत कहा गया है इसमें आलम्बन रूप में सर्व देश के एव सर्व काल के सर्व श्रेष्ठ महापुरुषों का संग्रह किया गया है। उन सबका परमोच्च आलम्बन प्राप्त कर साधक की आत्मा पापवासना से रहित एव धर्मवासना से युक्त बन जाती है। इसी कारण सर्व मंगलों में इसे प्रथम मंगल माना है। सभी मंगलों में इसे राजा का स्थान प्राप्त है एव दूसरे सभी मंगल उसके सेवकों का काम करते हैं।

जैन मत में बाह्यमंगल सर्वथा एवं सर्वदा मंगल नहीं माने जाते। वही मंगल है परन्तु अस्त के लिए अमंगल है। अक्षत मंगल है पर उड़कर आँखों में गिरे तो अमंगल बनता है। परमेष्ठि नमस्कार महा

मंगल है, उसका सन्ध आन्तर जगत् के साथ है। यथा योग्य उपयोग करते हुए भी दूसरे मंगल विफल सिद्ध होते हैं परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। अतः यह एकान्तिक मंगल है। इतर मंगलों के फल का नाश होता है पर इसके फल का नाश नहीं होता अतः यह आत्यन्तिक मंगल है। जब जब इसका आश्रय लिया जायगा तब तब यह अवश्य फलदायी होगा। यह शुभभाव रूप है अतः अशुभ भावों का नाश करता है एवम् अधिकाधिक मागलिक भावों को जगाता है। मानवात्मा भावमय है अतः परमेष्ठि नमस्कार से वह शुभ एव मंगल भावमय बनता है। इसीसे अशुभ एव अमंगल भावों को जीता जाता है, परिणाम स्वरूप साधक सदा के लिए सुख एवं सद्गति का भागी बनता है।

श्रीपञ्च परमेष्ठी भगवत जगत् में सर्वश्रेष्ठ सन्मान के योग्य है, उनको नमस्कार करने से सन्मान का दान होता है, क्योंकि नतमस्तक होना, यह उनका नहान् सन्मान है। नतमस्तक होने से 'अह' का विष उतर जाता है और सब ही योग्य जीवों को भुक्ने का सत्त्व अपनी आत्मा में प्रकट होता है। 'अह' को भुकाये बिना एक भी शत्रु नहीं भुक्ता और पञ्च परमेष्ठी को भुके बिना 'अह' कदापि नहीं भुक्ता। 'अह' को भुकाने में नवकार की साधना अति आवश्यक है।

नमस्कार कहता है कि तुम सब मुझे तुम्हारे 'अह' को सुपुर्द कर दो, तो मैं तुमको अर्ह सुपुर्द कर दूंगा।

श्री नमस्कार महामन्त्र की व्यापकता

जगत में मुख्य रूप से तीन प्रकार के मानव दिखाई देते हैं: शास्त्रानुसारी, तर्कानुसारी एवं भावनानुसारी। पहला वर्ग आज्ञा प्रधान मनोवृत्ति युक्त होता है, दूसरा वर्ग युक्ति प्रधान मनोवृत्ति वाला एवं तृतीय वर्ग आज्ञा से एवं युक्ति से निरपेक्ष केवल भाव एवं संवेदन-शील मनोवृत्ति वाला होता है। इन तीनों प्रकार के मनुष्यों को नमस्कार महामन्त्र की व्यापकता एवं श्रेष्ठता बताने के लिए शास्त्रकार महर्षियों ने अथक प्रयत्न किया है।

(१) शास्त्रानुसारी वर्ग

शास्त्रानुसारी वर्ग आज्ञा प्रधान मनोवृत्ति वाला होता है। आज्ञा का अर्थ है आप्त वचन। जैन शासन में आप्त पुरुषों के रूप में रागादि दोषों से रहित वीतराग एवं सर्वज्ञ की गणना होती है। वे इसी कारण सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी हुए हैं। उनका वचन ही आज्ञा है, जिसका अनुसरण करने की वृत्ति शिष्ट पुरुषों में स्वाभाविक रूप से होती ही है।

शास्त्रानुसारी आज्ञा प्रधान आत्माओं को श्री नमस्कार महामन्त्र की सर्व शास्त्र व्यापकता एवं सर्वश्रुत-अभ्यन्तरता समझने हेतु श्री तीर्थंकर देवों द्वारा प्रकाशित एवं श्री गणधर देवों द्वारा गुम्फित श्री आवश्यक सूत्र की सूरिपुरन्दर श्री हरिभद्रसूरि विरचित टीका (पृ० ३७६) में कहा गया है कि—

“तत्र सूत्र सूत्रानुगमे सत्युच्चारणीय, तच्च पचनमस्कारपूर्वक, तस्याऽशेषश्रुतस्कन्धाऽन्तर्गतत्वात्”।

अर्थ यहाँ सूत्र का अर्थ सामायिक सूत्र से है एवं उसके अनुगम का अर्थ है व्याख्यान के समय पच नमस्कार पूर्वक सूत्रोच्चारण

करना चाहिये, क्योंकि पंच नमस्कार सर्वश्रुत स्कन्ध के अन्तर्गत निहित है।

आवश्यक निर्युक्ति

सामायिक सूत्र का उच्चारण करने का विधान होने से श्री परमेष्ठि नमस्कार मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये। इसीलिये श्री सामायिक सूत्र का व्याख्यान करने से पूर्व श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार का व्याख्यान करना चाहिये। इस बात को विशेष स्पष्ट करते हुए टीकाकार महर्षि कहते हैं कि—

“अतोऽसावेव सूत्रादौ व्याख्येय, सर्वसूत्रादित्वात्, सर्वसम्मत-सूत्रादिवत्, सूत्रादित्व चाऽस्य सूत्रादौ व्याख्यायमानत्वात् निर्युक्ति-कृतोपन्यस्तत्वाच्च”।

अर्थ—इसलिये सूत्रारम्भ में श्री पंच नमस्कार की ही व्याख्या करनी चाहिये क्योंकि उसकी स्थिति सभी सूत्रों के आदि में है। जो सभी सूत्रों के आरम्भ में हो, उसकी व्याख्या सबसे पहले करना चाहिये, यह बात विद्वानों को सम्मत है। श्री पंच नमस्कार की आदिसूत्रता इस पर से सिद्ध होती है कि निर्युक्तिकार भगवान् ने सर्व प्रथम उसका उपन्यास किया है एव सर्व प्रथम उसकी ही व्याख्या की है।

इस प्रकार निर्युक्तिकार श्रुत केवली भगवन्त श्री भद्रवाहु-स्वामिजी के प्रामाण्य से टीकाकार महर्षि श्री हरिभद्रसूरिजी भी श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार को सर्वश्रुत के अभ्यन्तर अर्थात् सर्वशास्त्र-व्यापी प्रतिपादित करते हैं एव सर्व प्रथम उसकी ही व्याख्या का आदेश देकर श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार की सर्वश्रुत-श्रेष्ठता विज्ञापित करते हैं।

आवश्यक सूत्र के कर्ता

अर्थ से श्री आवश्यक सूत्र के कर्ता श्री अरिहत देव हैं, सूत्र से श्री गणधर भगवन्त हैं। श्री आवश्यक निर्युक्ति के कर्ता चौदह पूर्व-

धर श्रुतकेवली भगवन्त श्री भद्रवाहु स्वामी है तथा मूल सूत्र एवं उसकी नियुक्ति पर टीका के प्रणेता १४४४ ग्रन्थ के प्रणेता समर्थ शास्त्रकार श्री हरिभद्रसूरिश्वरजी हैं। वे कहते हैं कि सूत्र के व्याख्यान से पूर्व सूत्र का उच्चारण करना चाहिये एवं इस सूत्र का उच्चारण पंच नमस्कार पूर्वक करना चाहिये क्योंकि श्री पंच नमस्कार सर्वश्रुत के अन्त्यन्तर स्थित है, सर्वश्रुत के अन्त्यन्तर अर्थात् सर्व सिद्धान्तो मे व्यापक। श्री जिनागम का कोई भी सूत्र अथवा कोई भी शास्त्र श्री पंच नमस्कार रहित है ही नहीं। श्री पंच नमस्कार सर्वश्रुत एवं सर्वशास्त्रो के अन्त्यन्तर स्थित ही है। यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिये कि भले वह स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया हो तो भी उसमें स्थित है ही। क्योंकि पंच नमस्कार के उच्चारण विना किसी भी शास्त्र का अध्ययन अथवा अध्यापन श्री जैन शास्त्र मे विहित नहीं।

आदिमंगलता

श्री पंच नमस्कार की सर्वश्रुत अन्त्यन्तरता एवं आदि मंगलता को शास्त्रकारो के वचन से जानकर उसका आचरण श्री नियुक्तिकार भगवान् से लगाकर अधुनातन समस्त श्रुतधरो को मान्य है एवं आज भी किसी भी सूत्र, व्याख्यान अथवा प्रवचन के प्रारम्भ में सर्व-प्रथम श्री पंच नमस्कार का स्मरण किया जाता है तथा सभी प्रकार को शुभ क्रियाओ के प्रारम्भ में आदिमंगल रूप में उसे ही गिना जाता है।

(२) तर्कानुसारी वर्ग

शास्त्रानुसारी वर्ग के पश्चात् दूसरा नम्बर तर्कानुसारी वर्ग का आता है। शास्त्रानुसारी वर्ग आज्ञाप्रधान होता है तो तर्कानुसारी वर्ग युक्तिप्रधान होता है। प्रजा के लिए राजा के वचन की तरह लोकोत्तर पुरुषो मे श्री तीर्थङ्कर गणधरो का वचन अन्य किसी युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता है। राजा की आज्ञा ही वास्तविक आज्ञा है एव उसके सामने बुद्धि अथवा युक्ति की वाते टिकती नहीं वैसे ही श्री तीर्थङ्कर-गणधरो के वचन के समक्ष भी युक्ति अकिञ्चित्कर एव

बुद्धि निर्वल है। अतोन्द्रिय ज्ञान से देखे हुए पदार्थ छद्मस्थ बुद्धि से कभी खण्डित हो नहीं सकते। श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार की सर्वश्रुत-अभ्यन्तरता एवं सर्वश्रुत व्यापकता आप्त वचन से सिद्ध है। युक्ति अथवा तर्क के आधार की लेशमात्र भी अपेक्षा नहीं। इस पर भी आप्त वचन की महत्ता अभी तक जिनके ध्यान में नहीं आई है उस बुद्धिजीवी वर्ग के भी अनुग्रह के लिये पंचपरमेष्ठि नमस्कार की श्रेष्ठता तथा सर्व धर्म व्यापकता सिद्ध करने के लिये शास्त्रकार महर्षियो ने प्रतिपादन करने में कसर नहीं रखी है।

धर्म बीज का वपन

आचार्य भगवान् श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी ने 'श्री ललित विस्तरा' नामकी चैत्यवन्दन सूत्र की वृत्ति (पृ० ८) में कहा है कि "धर्मं प्रति मूलभूता वन्दना" अर्थात् धर्म प्राप्ति का मूलभूत कारण वन्दना है जिसका दूसरा नाम नमस्कार है। कहा है कि—

“विधिनोप्ताद्यथा बीजादङ्कुराद्य दयः क्रमात् ।
फलसिद्धिस्तथा धर्मबीजादपि विदुर्बुधाः ॥”

अर्थ—ज्ञानी कहते हैं कि विधि पूर्वक बोए हुए बीज से जिस प्रकार अंकुरादि का उदय होता है वैसे ही धर्मबीज से भी अनुक्रम से मोक्षरूपी फल की सिद्धि होती है।

सत्पुरुषों की प्रशंसादि करना ही धर्म बीज का वपन है, धर्म चिन्तादि उसके अंकुर हैं एवं निर्वाण की प्राप्ति उसका फल है। यह प्रशंसा अर्थात् वार्णवाद एवं आदिशब्द से उनके प्रति कुशलचित्त, उचित कृत्यकरण आदि समझना चाहिए। सत्पुरुषों के प्रति मन से कुशलचित्त धारण करना, काया से उनका उचित कृत्य कर्म करना एवं वाणी से उनकी प्रशंसा स्तुति आदि करना ही हृदय रूपी भूमिका में धर्म बीज का वपन करने की शुभ क्रिया है। धर्म चिन्तादि उसके अंकुर हैं, उसमें धर्म की चिन्ता एवं आदि शब्द से धर्म की अभिरुचि इत्यादि को धर्म बीज के अंकुर जानना चाहिये। धर्म की चिन्ता के पश्चात् धर्म का श्रवण होता है, धर्म का श्रवण होने के पश्चात् धर्म

के अनुष्ठान होते हैं। उसके फलस्वरूप में देव एवं मनुष्य की सम्पदाये मिलती है एवं परिणाम स्वरूप निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। ये सब धर्म बीजो में से क्रमशः उत्पन्न होने वाले अकुर, काण्ड, नाल, पुष्प एवं फल स्वरूप हैं।

बीजांकुर न्याय

पञ्च परमेष्ठि नमस्कार बीजरूप बनकर काल के परिपाक से निर्वाण रूपी फल का कारण बनता है। अतः उसकी जिज्ञासा भी (वस्तु को सत्य स्वरूप में जानने की इच्छा) परम महोदय को बताने वाली है। सच्ची जिज्ञासा होने के पश्चात् सद्गुरु का योग होता है, सद्गुरु के योग से परमेष्ठि नमस्कार स्वरूप का बोध तथा उसमें स्थैर्य उत्पन्न होता है। इस स्थैर्य के योग से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रिया होती है एवं इस क्रिया के प्रताप से कर्ममल घटता है। परिणाम-स्वरूप निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। परमेष्ठि नमस्कार शास्त्रों में चिन्तामणि से एवं कल्पवृक्ष से भी अधिक फलदायी कहा गया है— इस अपेक्षा से यह वपन चरितार्थ होता है।

सूर्यखद्योत दृष्टान्त

तर्कानुसारी के प्रति जिस प्रकार बीजांकुर न्याय से नवकार की सर्वे धर्म व्यापकता सिद्ध होती है वैसे ही सूर्यखद्योत के दृष्टान्त से भी शास्त्रकार भगवन्त श्री नमस्कार मन्त्र की श्रेष्ठता सिद्ध कर बताते हैं। आचार्य भगवन्त श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी योगदृष्टि समुच्चय नामक ग्रन्थ रत्न में कहते हैं कि:—

तात्त्विक. पक्षपातश्च, भावशून्या च या क्रिया ।

अनयोरन्तर ज्ञेय, भानुखद्योतयोरिव ॥ १ ॥

अर्थ—तात्त्विक पक्षपात एवं भावशून्य क्रिया, इन दोनों के बीच सूर्य एवं जुगनू जितना ही अन्तर समझना चाहिये।

यहाँ पक्षपात का अर्थ है शुभेच्छा, अन्तरंग आदर, परमार्थ राग। नमस्कार परमेष्ठियों के प्रति एवं उनके गुणों के प्रति परमार्थ

राग को सूचित करता है, अन्तरंग आदर को बताता है। सत्कार में जैसे भाव रहित भोजन रुखा होता है, वैसे ही लोकोत्तर में भावरहित भक्ति व्यर्थ है। परमेष्ठियों के प्रति भाव विना, अन्तरंग आदर विना, उनकी आज्ञा का पालन भी वैसा ही है। नमस्कार हृदय के भाव का उत्पादक है, हृदय के भाव का पूरक है अथवा हृदय के भाव का सूचक है। इसी कारण वृद्धिमान पुरुषों ने उसे सर्व प्रथम स्थान दिया है।

संवेदन प्रधान वर्ग

आज्ञा प्रधान एवं युक्ति प्रधान वर्ग के पश्चात् एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो केवल संवेदन प्रधान होता है। शास्त्रवचन की अपेक्षा अथवा उन वचनों को सिद्ध करने वाली युक्तियों की अपेक्षा इस वर्ग को दृष्टान्त, कथानक अथवा चरित्र अधिक आकर्षित करते हैं। इस वर्ग को शास्त्रवचन अथवा हेतु युक्तियों की अधिक अपेक्षा नहीं होती। जिस क्रिया से लोगो को लाभ पहुँचा हुआ हो उसके कथानक अथवा चरित्र सुनकर वह वर्ग उसकी ओर आकर्षित होता है। ऐसा वर्ग प्रमाण में हमेशा बड़ा होता है, वह वर्ग संवेदनशील होता है। बहुधा वृद्धिजीवी वर्ग में जो संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती वह संवेदनशीलता इस वर्ग में दिखाई देती है एवं संवेदनशीलता के बल पर ही यह वर्ग धर्म के प्रति आकर्षित होता है। इस वर्ग को नमस्कार की व्यापकता समझाने हेतु शास्त्रकार भगवान् ने बहुत से दृष्टान्त, कथानक एवं चरित्र कहे हैं।

कथानुयोग का प्रभाव

नमस्कार महामन्त्र के प्रभाव से सर्प धरणीन्द्र बनता है एवं चील राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। अरण्य का भील राजा बनता है एवं उसकी स्त्री भीलनी राजरानी के रूप में उत्पन्न होती है। पशुचारक गोपालवाल परमशील सम्पन्न सुदर्शन सेठ बन जाता है एवं भयंकर कोढ़-रोगी परमरूप एवं लावण्य सम्पन्न श्रीपाल कुमार बनता है। श्री नमस्कार मन्त्र के प्रभाव से घोर विपत्ति में पतित जुआरी भी प्राणान्त आपत्ति में से उबर गए हैं। सुशील एवं सम्यग्-दृष्टि महासतियों को जब पति आदि की तरफ से प्राणान्तकारी

आपत्तियाँ दी जाती हैं तो एक नमस्कार महामन्त्र द्वारा उनका रक्षण हुआ है। इसी मन्त्र से श्मशान में स्थित शव सुवर्ण पुरुष बन जाता है तथा अन्धकार में स्थित सर्प दिव्य सुगन्धयुक्त पुष्पमाल बन जाता है।

ये दृष्टान्त कोरे बुद्धिजीवी वर्ग पर कदाचित् कम प्रभाव उत्पन्न करते हो पर संवेदनशील विशाल जनता पर उसका भारी प्रभाव पड़ता है। जैन कुल में उत्पन्न आम वर्ग पर श्री नमस्कार महामन्त्र का प्रभाव आज भी अपना प्रबल प्रभाव पैदा कर रहा है। उसके पीछे इन चरित्रो एवं कथानको का बहुत अधिक प्रभाव है। बुद्धिजीवी वर्ग पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने का कारण उसकी बुद्धिजीविता नहीं पर कुछ अश में संवेदनहीनता भी है, ऐसा मानना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग में अग्रणी सभी पूर्व महापुरुषों पर इस मन्त्र का प्रभाव पड़ा है एव उसके प्रभाव का वर्णन करने वाले चरित्रो ने उनके जीवन को नमस्कार मन्त्र से भावित करने हेतु बड़ी सहायता की है।

सच्ची बुद्धि एवं उसका फल

संवेदनहीन बुद्धिमत्ता बाह्यदृष्टि से चाहे जैसी आकर्षक दीखती हो पर आन्तरदृष्टि से उसका कुछ भी मूल्य नहीं। आज्ञा एव युक्ति से सिद्ध परमेष्ठि नमस्कार के फल का वर्णन करते हुए चरित्र एव कथानको का प्रभाव जिनके अन्तःकरण पर उत्पन्न नहीं होता उनको बुद्धि उनके लिये केवल भार रूप होती है। वे बुद्धि के फलस्वरूप भाव एव भाव के फलस्वरूप मोक्ष से सदा वंचित रहते हैं। सच्ची बुद्धि वही है कि जो सद्बस्तु के प्रति, सद्बस्तु को सिद्ध करने वाली युक्ति के प्रति एवं सद्बस्तु के प्रभाव का वर्णन करने वाले चरित्र, कथानक, अथवा दृष्टान्त के प्रति सद्भाव को उत्पन्न कर सके एवं वस्तु को पहिचानने हेतु सभी पक्षों का एक सा मूल्यांकन कर सके।

भील एव महिषीपाल मनुष्यों के तथा सर्प एव चील आदि तिर्यचो के उदाहरण यह बताते हैं कि श्री नमस्कार मन्त्र का प्रभाव

अधमाधम मनुष्यो एवं क्रूरातिक्रूर तिर्यचो पर भी पड़ा है। चोर, व्यभिचारी, जुआरी एवं शिकारी जैसे महाव्यसनी भी नमस्कार मन्त्र के प्रभाव से भवसमुद्र से तिर गए हैं।

इस प्रकार शास्त्र वचन, तर्क बुद्धि एवं स्वानुभवसवेदन इन तीनों से सिद्ध श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्कार का प्रभाव सभी काल एवं सभी लोक में सभी विवेकी आत्माओं के अन्तःकरण पर जयवन्त हो रहा है।

मानव जन्म दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ पवित्र एवं तीव्र बुद्धि है। नमस्कार शुभकर्म होने से उसके द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है। नमस्कार में भक्ति की प्रधानता होने से बुद्धि विशाल एवं पवित्र बनती है। नमस्कार में सम्यक् ज्ञान होने से बुद्धि सूक्ष्म भी बनती है। इस प्रकार बुद्धि को सूक्ष्म, शुद्ध एवं तीक्ष्ण बनाने की सामर्थ्य नमस्कार में निहित है। परमपद की प्राप्ति हेतु बुद्धि के इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। सूक्ष्मबुद्धि बिना नमस्कार के गुण जाने नहीं जा सकते, शुद्ध बुद्धि बिना नमस्कार के गुणों का स्मरण चित्त रूपी भूमि में सुदृढ़ नहीं किया जा सकता।

नमस्कार-कर्ता में निहित न्याय, नमस्कार्य तत्त्व में निहित दया, एवं नमस्कार क्रिया में निहित सत्य, बुद्धि को सूक्ष्म, शुद्ध एवं स्थिर कर देता है। इस प्रकार बुद्धि को सूक्ष्म, शुद्ध एवं स्थिर करने का सामर्थ्य नमस्कार में निहित है।

नमस्कार मनुष्य का स्वभावसिद्ध धर्म

अपने से महान्, पवित्र एव निर्मल आत्माओं को नमस्कार करने की प्रथा मानवसृष्टि में नई नहीं है किन्तु अनादिकाल से चल रही है। महापुरुषों के पवित्र व्यक्तित्व का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि भक्तिगील व्यक्ति अपने आप उनके चरण कमलों में नतमस्तक हो जाते हैं। वे नमस्कार के रूप में सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आत्मोन्नति की साधना हेतु उत्कृष्ट साधक के हृदय में आत्मनिष्ठ महापुरुषों के प्रति भक्ति एव समर्पण का भाव स्वयमेव जाग्रत हो जाता है। जब तक इष्टतम को नमस्कार नहीं किया जाय तब तक उसके आन्तरमन को शान्ति प्राप्त नहीं होती। आराध्यतम आत्माओं को नमन करने के साथ आराधक आत्मा की अन्तरात्मा में दिव्यशान्ति विस्तीर्ण हो जाती है एव ससार के उत्पातों से क्षुब्ध अन्तःकरण, नमनीय को नमने से स्वस्थ एव प्रसन्न होता है। इससे यह निश्चित होता है कि उत्तम आत्माओं को नमस्कार करना केवल धार्मिक रिवाज या औपचारिक सभ्यता ही नहीं किन्तु मनुष्य प्रकृति में स्थित एक उत्तम स्वभाव सिद्ध सहज धर्म है।

श्री जिनागमों में परमेष्ठि नमस्कार को महाश्रुत-स्कन्ध रूप में वर्णित किया गया है। प्रत्येक शास्त्र के आरम्भ में उसे स्थान दिया गया है इसीलिये वह समस्त श्रुत-स्कन्ध में अन्तःस्थित है। जहाँ जहाँ शास्त्रों के नामों का स्मरण किया गया है वहाँ वहाँ दूसरे शास्त्रों के साथ नमस्कार की स्वतन्त्र गणना नहीं की गई वह यह बताने के लिये कि नमस्कार मन्त्र सर्व श्रुतस्कन्धों में व्याप्त है। श्रीमद् अभयदेवसूरीस्वरजी म० श्री भगवती सूत्र की टीका में कहते हैं।

अत एवाय समस्त श्रुतस्कन्धानामादावुपादीयते, अत एव चायं तेषामभ्यन्तरतयाऽभिधीयते, अदाह 'सो सव्वसुयक्खव्वमतरं भूओ' ति" (पृष्ठ २)

अर्थ इसी कारण यह परमेष्ठि नमस्कार समस्त श्रुतस्कन्धों (उन उन समस्त शास्त्रों के) के आरम्भ में ग्रहण किया जाता है एवं

इसीलिये उसकी सर्वश्रुत अभ्यन्तरता गिनी जाती है। कहा है कि, 'वह सर्वश्रुतस्कन्धो मे अभ्यन्तरमूत है' इत्यादि।

परमेष्ठि पाँच है अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एव साधु। ये पाँच विश्व की महान् आत्माएँ हैं। शास्त्रो मे उनका पुष्कल गुणगान किया गया है। ये कोई व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हैं परन्तु आध्यात्मिक विकास होने से प्राप्त पाँच मंगलमय उच्च पदो के सर्वोच्च स्थानो के नाम हैं।

श्री जिनेश्वर देवो द्वारा स्थापित धर्म कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं किन्तु आन्तर शत्रुओ पर विजय प्राप्त करने हेतू विश्व व्यापी राज-मार्ग है। इन्द्रियो पर, इन्द्रियो के विकारों पर, मन पर, मन की मलिन वासनाओ पर एव इनके कारणभूत कर्म शत्रुओ पर विजय प्राप्त करने के श्रेष्ठ मार्ग का ही नाम जैन धर्म है। जैन धर्म का यह मन्तव्य है कि ससार का कोई भी प्राणी जो स्वयं पर, अपनी इन्द्रियो पर एव मन पर, विकारो एव वासनाओ पर विजय प्राप्त करे तो वह अभिनन्दन का पात्र है, महात्मा रूप मे एव परमात्मा तक के रूप मे पूजा के योग्य है। परमेष्ठि नमस्कार मे इसी कारण किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं पर केवल आध्यात्मिक भूमिकाओ का वर्णन है। सर्वकाल एव सर्वलोक मे जो कोई आन्तर शत्रुओ के विजेता हुए है, होंगे एव हों रहे है उसमे उन सबको नमस्कार किया गया है। जैन धर्म की यह भव्य एव उदात्त भावना समष्टि उपासना का सुन्दर एव भाव-भरा चित्र है।

“नमो लोए सर्व-साहूण।” इस पद मे स्थित 'लोए' एव 'सर्व' शब्द की व्याख्या करते हुए श्री भगवती सूत्र की टीका मे कहा है कि- 'लोके' मनुष्य लोके, न तु गच्छादी, ये सर्व साधवस्तेभ्यो नम।”

अर्थ 'लोके' अर्थात् मात्र गच्छ मे स्थित नहीं किन्तु मनुष्य लोक मे जो कोई साधु हुए है, होंगे अथवा है उन सबको नमस्कार हो।

इस पर कुछ लोग शका करते हैं कि अरिहन्त आदि महान् है, पवित्र है, सर्वगुण सम्पन्न है, परन्तु उससे दूसरो को क्या लाभ? जब

वे स्वयं वीतराग होने से भवता को स्वर्ग अथवा मोक्ष कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते हैं तो फिर उन्हें नमस्कार करने से क्या लाभ ?

इसका उत्तर एक ही है कि पवित्रतम आत्माओं को नमस्कार करना विवेकी मनुष्यमात्र का स्वभाव सिद्ध धर्म है । आदर्श स्वरूप महान् आत्माओं को नमना, पूजना सहृदय मानव का एक स्वतन्त्र एव सहज सिद्ध भाव है, इसमें देने लेने का कोई प्रश्न ही नहीं । गुणीजनों को देखकर हृदय में प्रमोद होना मानवात्मा का दिव्यगान है, गुणवान् आत्माओं को पुन पुन नमस्कार करने से आत्मा उनके गुणों की तरफ आकर्षित होती है, अन्तर से उन जैसा बनने की इच्छा करती है । उपास्य के गुणों जैसे गुण अपने में आ जाने हेतु अभिरुचि जगती है । भक्त से भगवान् एव आत्मा से परमात्मा बनने का नमस्कार एक राजमार्ग है । ध्येय के अनुसार ध्याता अन्त में ध्येय रूप में परिवर्तित होता है, यह एक सनातन सत्य है । उसका साक्षात्कार नमस्कार से होता है । नमस्कार नमस्कार्य से कुछ लेने हेतु है, ऐसा नहीं है किन्तु अपनी आत्मा को नमस्कार्य स्वरूप बनाने हेतु है । भाव की विशुद्धि हेतु, भावना की पवित्रता हेतु एव आदर्श की स्थिरता हेतु पवित्र एव आदर्शभूत पुरुषों को नमना, वारम्बार नमना मानव जीवन का एक पवित्रतम कर्त्तव्य है । नमस्कार का यह आन्तरिक रहस्यभूत भाव है एव वह श्री नमस्कार महामन्त्र के पवित्र पदों द्वारा सूचित होता है ।

ससार में अनन्तानन्त आत्माएँ स्थित हैं । चार गतियों, पाँच जातियों, एव चौरासी लाख जीव योनियों में अपने अपने कर्मानुसार जीव सुख-दुःख भोग रहे हैं । उनमें से अनन्त आत्माएँ ऐसी हैं कि जो ससार यात्रा को पार कर सिद्ध, बुद्ध एव मुक्त बन अजरामर पद को प्राप्त कर चुके हैं । इस प्रकार कर्मवद्ध एव कर्ममुक्त दोनों प्रकार की आत्माएँ लोक में स्थित हैं परन्तु उनमें से जो जीव मुक्त हो चुके हैं एव मुक्त होने हेतु जो सतत प्रयत्नशील हैं वे ही नमस्कार के पात्र हैं । जैन शास्त्र में उन्हें पंचपरमेष्ठि कहा गया है । उसका अर्थ यह है कि ससार के अनन्तानन्त आत्माओं में आध्यात्मिक दृष्टि से पांच प्रकार की आत्माएँ सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे महान् हैं, सर्वोच्च दर्शा को

प्राप्त एवं प्राप्त होने वाली है, परमपद पर पहुँची हुई एवं पहुँचने वाली हैं, अर्थात् पवित्र स्वरूप को प्राप्त कर चुकी एवं प्राप्त करने वाली है। अन्य वासना भग्न आत्माओं की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास की उच्च भूमिका पर स्थित है। अरिहत आदि पाँच पदों द्वारा ससार की सर्वोच्च आत्माओं को संगृहीत किया गया है।

दूसरी तरफ ससार के बड़े से बड़े पद इन्द्र एव चक्रवर्ती के है जो इन पदों को प्राप्त इन पाँच प्रकार की आत्माओं के मध्य अल्प हैं, पुच्छ हैं एव हीन हैं। भौतिक सत्ता के बड़े से बड़े प्रतिनिधि अमन्य देवी-देवताओं पर शासन चलाने वाले स्वर्ग के इन्द्र भी त्यागमार्ग के प्रतिनिधि स्वरूप इन पाँच महान् त्यागी वर्ग के मध्य नतमस्तक होते हैं। नमस्कार महामंत्र में इन पाँचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है अतः उसे परमेष्ठिमंत्र भी कहा गया है।

जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं फिर भले ही वह बद्ध हो अथवा मुक्त, परन्तु जो जीव अपनी अपेक्षा ज्ञानादि से हीन एव अपने से राग-द्वेषादि से अधिक युक्त है वह आध्यात्मिक मार्ग में अवदनीय हैं। जो ज्ञानादि से महान् है एव राग-द्वेषादि से रहित है वह त्रिकाल वदनीय है। अरिहत एव सिद्ध आदि पूर्ण रूप में रागादि से रहित एव ज्ञानादि से पूर्ण है। आचार्य, उपाध्याय, साधु प्रायः एक देश से रागादि की हीनता एव ज्ञानादि की विगेषता वाले हैं। इस प्रकार जैन धर्म के प्राणभूत वीतरागभाव एवं सर्वज्ञभाव सर्व रूप से अथवा अधिकांश रूप से इन पाँचों पदों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुए हैं।

अन्य प्रकार से जैन धर्म के मूल तत्त्व तीन हैं—देवतत्त्व, गुरुतत्त्व एवं धर्म तत्त्व। उनमें अरिहंत एव सिद्ध, आत्म-विकास की पूर्ण अवस्था परमात्म दशा पर पहुँचे हुए हैं अतः पूर्ण रूप से पूज्य हैं एव देव तत्त्व की कोटि में गिने जाते हैं। आचार्य, उपाध्याय एवं साधु आत्म विकास की अपूर्ण अवस्था में होते हुए भी पूर्णता हेतु सतत प्रयत्नशील होने से पूज्य हैं एव अपनी ऊँची श्रेणी वालों के वे पूजक भी हैं अतः उनका गुरुतत्त्व में समावेश किया गया है। पुनः सर्वत्र व्यक्ति से भाव रूप में लक्षणा की जा सकती है अतः अरिहतादि

उन उन पदों की लक्षणां से अर्हद्भाव, सिद्धभाव, आचार्यभाव, उपाध्यायभाव एव साधुभाव ग्रहण किए जा सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि यह नमस्कार अर्हद्भाव को है। इस प्रकार लक्षणा से पाचों में स्थित अर्हदादि भाव, नमस्कार का लक्ष्य बिन्दु है एव यह भाव ही धर्म-तत्त्व है। अर्हिसादि धर्म एव ज्ञानादि आत्म-भाव पाचो पदों के प्राण है, अर्थात् नमस्कार मंत्र में देव-तत्त्व एव गुरुतत्त्व के साथ धर्मतत्त्व का भी अन्तर्भाव हो जाता है एव देवतत्त्व तथा गुरुतत्त्व के साथ धर्मतत्त्व को भी नमस्कार कर लिया जाता है।

यह नमस्कार सूत्र समस्त जैनी आराधनाओं का केन्द्र है। अरिहतादि पाच पद एव उनमें निहित भाव सर्वसाधकों के लिए आराध्य है। अतः प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में सर्व प्रथम उनको नमस्कार करने के द्वारा अर्द्धाञ्जलि अर्पित की जाती है। उठते समय, सोते समय, शुभ कार्य करते समय, स्वाध्याय करते समय, प्रतिक्रमण के समय, विहार के समय अथवा गोचरी के समय सर्वत्र नमस्कार महामंत्र की मंगलध्वनि गूँजती ही रहती है। प्रत्येक कार्य करते समय महान् पवित्र आत्माओं के प्रति अर्द्धा-भक्ति प्रदर्शित करने से मोहान्धकार दूर होता है। अज्ञान, सशय, विपर्यय आदि अज्ञान का नाश होता है। इससे आत्मशक्ति का विकास होता है जिससे दुःखो का अन्त होता है। दुःख का मूल अज्ञान में, सशय में अथवा विपरीत ज्ञान में है। अतः इससे आत्मशक्ति का हास होता है। जहाँ इन सबका अभाव हो वहाँ दुःख नहीं टिक सकता।

अन्त में, वस्तु चाहे जितनी महत्त्वपूर्ण हो पर जब तक उसके महत्त्व का व्यवस्थित रीति से निरूपण नहीं किया जावे तब तक जनसमूह का उसके प्रति आकर्षण नहीं हो सकता। इस उपदेश की पूर्ति हेतु श्री नमस्कार महामंत्र की चूलिका है। चूलिका में पाचो परमेष्ठियों को किए नमस्कार का फल प्रकट रूप से दर्शित किया गया है। सर्व विघ्नों का नाश एव सर्व मंगलों का आगमन इन पाचो को किए गए नमस्कार का स्पष्ट फल है। इस प्रकार चूलिका सहित मूल मंत्र श्री पंच मंगल महाश्रुत स्कन्ध रूप में जैन आम्नाय में प्रसिद्ध है।

नमस्कार महामन्त्र की सर्वश्रेष्ठ उपादेयता

किसी भी वस्तु की उपादेयता उसके फल पर अवलम्बित है। जिसका फल सर्वश्रेष्ठ हो उसी के विषय में बुद्धिमान् पुरुषों की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है यह नियम सभी क्षेत्रों में एक समान प्रवर्तित है फिर भले ही वह क्षेत्र धार्मिक हो अथवा सांसारिक। जिससे जन्म लोक का कल्याण सिद्ध होता हो वह धार्मिक क्षेत्र कहलाता है। जिससे केवल इस लोक में सुख की सिद्धि हो वह क्षेत्र सांसारिक है। इस लोक के समस्त प्रयोजनों की सिद्धि का उपाय मुख्य रूप से धन है अतः धनोपार्जन हेतु ससारी लोगों की प्रवृत्ति विगेष रूप से भुकी रहती है। जिनका इस लोक के साथ परलोक के प्रयोजन की सिद्धि का भी हेतु स्थित हो वे धनार्जन के साथ धर्मोपार्जन हेतु भी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार धनार्थी सभी प्रकार के धन में रत्नों को मुख्य स्थान प्रदान करता है क्योंकि उसका भार अल्प एवं मूल्य अधिक होता है वैसे ही धर्म का अर्थी बुद्धिमान् मनुष्य भी हमेशा अल्पभारी एवं बहुमूल्य वस्तु को ही अधिक चाहता है।

श्री नमस्कार महामन्त्र को शास्त्रकारों ने ऐसी ही उपमा प्रदान कर उसकी स्तुति की है। कहा है कि :

रत्नतणी जेम पेटी भार अल्प बहुमूल्य,
चौद पूर्वनी सार ओ मत्र छे तेहने तुल्य,
सकल समय अभ्यन्तर पद ओ पञ्च प्रमाण,
महामुश्रितव ते जाणो चला सहित सुजाण ।

उपाध्याय श्री यगोविजयजी म०

यहाँ नमस्कार मंत्र को केवल रत्न ही नहीं पर रत्नों की पेटी कहा है एवं उसके प्रत्येक अक्षरों को महामूल्यवान् रत्नरूप में उपमा प्रदान की है। इससे भी आगे बढ़कर नमस्कार मंत्र को चौदहपूर्व के

तुल्य कहा गया है क्योंकि चौदहपूर्वों द्वारा ज्ञानी पुरुषों को जो प्रयोजन साधना इष्ट हो वह अवस्था विशेष में केवल एक नमस्कार मंत्र से सिद्ध हो जाता है। नमस्कार मंत्र के प्रथम पाँच पद समस्त सिद्धान्तों से समन्वित हैं क्योंकि इन पाँच पदों का रक्षण, ध्यान, उच्चारण किए बिना किसी सिद्धान्त का पठन नहीं हो सकता। श्रुत-केवली भगवान् श्री भद्रवाहु-स्वामीजी ने सर्वप्रथम श्री नमस्कार मंत्र की निर्युक्ति की रचना की थी एवं उसके पूर्व अथवा उसके पश्चात् किसी भी सूत्र की व्याख्या करने से पूर्व सबसे पहले श्री नमस्कारमंत्र की व्याख्या आदि करना ही शिष्ट पुरुषों की मान्य परम्परा है। प्रारम्भ के पाँचो पद एवं चूलिका के चारों पद मिलाकर सम्पूर्ण श्री नमस्कारमंत्र को श्री महानिशीथ आदि मान्य आगमों में महाश्रुत-स्कन्ध रूप में वर्णित किया गया है एवं उसके अतिरिक्त अन्य आगमों को केवल श्रुतस्कन्ध रूप में सम्बोधित किया गया है।

श्री महानिशीथ सिद्धान्त में इस नमस्कार महामंत्र को स्पष्ट रीति से नवपद, अडसठ अक्षर एवं आठ सम्पदा वाला कहा गया है। कहा गया है कि यह नमस्कार मंत्र, जिमका दूसरा नाम श्री पंचमंगल, महाश्रुतस्कन्ध है, का व्याख्यान महा प्रबन्ध (विस्तार) से, सूत्र से पृथग्भूत निर्युक्ति, भाष्य एवं चूर्णिका द्वारा अनन्तगमपर्यन्त सहित जिस प्रकार से अनन्त ज्ञान-दर्शनधारी श्री तीर्थकर देव द्वारा किया गया है उसी प्रकार संक्षेप में करवाया गया या, परन्तु काल-परिहाणि दोष से वे निर्युक्ति, भाष्य एवं चूर्णिकाएं विच्छेदित हो गई हैं। बीते हुए कालसमय में बड़ी पदानुसारी ऋद्धि का धारण करने वाले एवं द्वादशांग सूत्र को धारण करने वाले श्री वज्रस्वामी हुए। उन्होंने इस श्री पंचमंगल महाश्रुतस्कन्ध का उद्धार कर श्री महानिशीथ सूत्र में मूल सूत्र को लिखा। यह श्री महानिशीथ श्रुतस्कन्ध समस्त प्रवचन का सारभूतप रम तत्त्वभूत तथा अतिशय सम्पन्न अत्यन्त महान् अर्थसे समन्वित है। इसमें निम्न प्रकार से श्री नमस्कार सूत्र का व्याख्यान किया गया है।

प्रश्न है भगवन् ! इस अचित्य चिंतामणि कल्प श्री पंचमंगल-महाश्रुत स्कन्ध का क्या अर्थ है ?

उत्तर है गौतम ! अचित्य चिंतामणिकल्प श्री पचमगल-महाश्रुतस्कन्ध सूत्र का अर्थ इस प्रकार कहा गया है : यह पचमगल महाश्रुत स्कन्ध तिलो में तेल की तरह, कमल में मकरन्द की तरह एव लोक में पचास्तिकाय की तरह सकल आगमों के अन्तर्गत स्थित है एव वह यथार्थ क्रियानुवाद-सद्भूतगुण कीर्तन स्वरूप तथा यथेच्छ फल प्रसाधक परम स्तुतिवाद रूप में है । जगत् में उत्तम पुरुषों की परम स्तुति करनी चाहिए । जगत् में जो कोई उत्तम पुरुष हुए है, हो रहे है एव होंगे वे सब अरिहतादि पांच ही हैं, उनके सिवाय दूसरे है ही नहीं । वे पाच अनुक्रम से अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एव साधु है । उन पाचों का गाम्भीर्य-सद्भाव अर्थात् परम रहस्यभूत अर्थ निम्नानुसार है ।” तत्पश्चात् चूलिका सहित पाचों पदों का विस्तृत अर्थ बताकर अन्त में कहा है कि :

“ताव न जायद् चित्तेण, चित्तिअं पत्थिअ च वायाए ।

काएण समाढत्ता, जाव न सरिओ नमुक्कारो ॥”

अर्थ : चित्त से चिन्तित, वचन से प्रार्थित एव काया से प्रारब्ध कार्य तब तक सिद्ध नहीं होता कि जब तक श्री पच परमेष्ठि नमस्कार का रक्षण नहीं किया जाता ।

वर्तमान श्री महानिगोथ सूत्र की मूल प्रति आचार्य श्री हरिभद्र-सूरिजी ने मथुरा नगरी में श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी के स्तूप के समक्ष पन्द्रह दिन उपवास कर शासन देवता के पास से प्राप्त की थी परन्तु दीमक आदि द्वारा खडित एव सड़े हुए पत्तों वाली होने से उन्होंने उसका सशोधन अपनी बुद्धि के अनुसार किया है । उसको दूसरे युग प्रवान श्रुतधर आचार्यों ने भी माना है ।

पच परमेष्ठियों को नमस्कार रूप यह नमस्कार मंत्र सभी मंत्रों में शिरोमणिभूत गिना जाता है । इसे छोड़कर स्वतंत्र रूप से दूसरे मंत्रों का सेवित किया जाना कल्पवृक्ष को छोड़कर काटेदार वृक्ष को सेवित करने के समान अनिष्टफल प्रदाता के रूप में शास्त्रों में वर्णित किया गया है । कहा है कि :

तजे ए सार नवकार मंत्र, जे अवर मत्र सेवे स्वतंत्र;
कर्म प्रतिकूल वाउल सेवे, तेह सुरतर त्यजी आप टेवे ॥१॥

नमस्कार मंत्र का यह महत्त्व यथार्थ रीति से समझने हेतु, शास्त्रदृष्टि, आगम दृष्टि अथवा आगमानुसारी अतिसूक्ष्म ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है। सभी कालों के स्व-पर आगम वेदी श्रुतधर महर्षियों ने अडसठ अक्षर प्रमाण मात्र इस छोटे से सूत्र को महामंत्र एवं महाश्रुतस्कन्व रूप में स्वीकार किया है, उसके मुख्य कारणों पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि धनवान् की सेवा के बिना जिस प्रकार धन सिद्धि नहीं होती वैसे ही धर्मवान् की सेवा के बिना धर्म की सिद्धि भी अशक्य है। पू० श्री हरिभद्रसूरिजी म० 'ललित विस्तरा' नामक चैत्यवन्दन सूत्र की टीका में कहते हैं कि. "धर्म प्रति मूलभूता वन्दना" अर्थात् धर्म मार्ग में जीव को आगे बढ़ाने में मूलभूत कारण कोई भी हो पर वह धर्म सिद्ध पुरुषों की भाव से की गई वन्दना ही है। इस वन्दना से आत्मक्षेत्र में धर्मबीज का वपन होता है एवं उसमें से धर्मचिन्तादि रूप अकुर तथा धर्मथवण एवं धर्माचरण आदि रूप शाखा प्रशाखाओं तथा स्वर्गापवर्ग आदि के सुखों की प्राप्ति रूप फूल-फलादि प्रकट होते हैं।

अरिहतादि पाचों परमेष्ठियों का महत्त्व केवल धर्मसिद्धि एवं धर्म की साधना के कार्य पर अवलम्बित है। इसलिए धन के अर्थी जीवों के धनवान् के प्रति आदर की भाँति धर्म के अर्थी आत्माओं के लिए धर्म साधक एवं धर्म सिद्ध पुरुषों के प्रति आदर का कार्य अनिवार्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में जिनको धनवान् के प्रति आदर-बहुमान नहीं वह धनार्थी है यह सिद्ध नहीं होता वैसे ही धर्मवान् के प्रति जिसके मन में अंतरंग आदर भक्ति जाग्रत नहीं होती उसे धर्म का चाहक भी माना नहीं जा सकता। धर्म के चाहक के लिए जिस प्रकार धर्म स्वरूप पंच परमेष्ठियों को नित्य अनेकश. नमस्कार करने का कार्य अनिवार्य हो जाता है वैसे ही जिनमें धर्म की चाहना उस प्रमाण में जाग्रत नहीं हुई उनमें भी उसे जगाने हेतु परम परमेष्ठियों को नमस्कार स्वरूप नमस्कार मंत्र स्मरणादि का अवलम्बन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। धर्म के प्रति प्रीति किसी के लिए सहज सिद्ध

होती है तो किसी के लिए प्रयत्न साध्य भी होती है। यह दोनों प्रकार की प्रीति नमस्कार द्वारा सिद्ध होती है। इसलिए धर्मरूपी आन्तर धन की लालसा वाले सत्पुरुष नमस्कार के प्रति सदा आदर युक्त चित्त वाले रहे तो इसमें लेशमात्र भी आश्चर्य नहीं।

अकगणित में १ (एक) की सख्या को जितना महत्व प्राप्त है उतना ही महत्व धर्म क्षेत्र में परमेष्ठि नमस्कार को प्राप्त है। धर्ममय एव धर्मस्वरूप परमेष्ठियों के प्रति नमन के भाव रहित धर्मानुष्ठान भी शून्य है एव निष्फल है। राख पर की लिपाई अथवा ऊबड़ खावड़ भीति पर चित्रकारी जिस प्रकार टिक नहीं सकती वैसे ही धर्मियों को नमस्कार रहित धर्मानुष्ठान भी क्षण जीवी होता है। मूलरहित वृक्ष अथवा नीव रहित मकान नाश के लिए ही सर्जित है वैसे ही परमेष्ठियों के प्रति भक्ति भाव रहित तप, जप, श्रुत अथवा चारित्र भी फल के अनुबन्ध रहित है, ऊँचा चढाकर नीचे पटकने वाला है। इसी अर्थ को बताने वाली गाथा श्री नमस्कार वृहद् फल प्रकरण में नीचे माफिक कही गई है

सुचिरपि तवो तविय, चिन्न चरण सुय च बहु पढिय ।

जइ ता न नमुक्कारे, रई तओ त गय विहल ॥१॥

अर्थ दीर्घकाल तक तप तपने, चारित्र पालने तथा बहुत शास्त्रों को पढने पर भी यदि नमस्कार के प्रति प्रेम जाग्रत नहीं हुआ तो यह जानो कि सब निष्फल है।

चतुरंग सेना में जिस प्रकार सेनानी मुख्य है वैसे ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र एव तपरूपी चतुरंग आराधना में नमस्कार मत्र मुख्य है अथवा नमस्कार रूपी सारथि से चालित एव ज्ञान रूपी अश्व से सयुक्त तप, नियम तथा सयम रूपी रथ जीव को मुक्ति नगरी तक पहुँचाने में समर्थ हो सकता है। यह शास्त्रकारों का सिद्धान्त है। अतः श्री जिन शासन में श्री नमस्कार महामत्र को सबसे विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है एव सभी आराधनाओं में उसकी गणना मुख्य रूप से मानी गई है। “नवलाख जपता नरक निवारे” इत्यादि अनेक सुभाषित नवकार की श्रेष्ठता को सावित करने हेतु प्रमाणरूप है। अत समय में श्रुतधरों को

भी शास्त्रकारों का आदेश है कि वे अन्य सब श्रुतों को अवलम्बन छोड़ कर केवल एक नवकार का ही अवलम्बन करें। जब धर में आग लगेती है तब धर का स्वामी शेष वस्तुओं को छोड़कर समर्थ महारत्न को ही ग्रहण करता है अथवा रण संकट में आपत्ति निवारण हेतु समर्थ सुभट भी शेष शस्त्रों को छोड़कर केवल एक अमोघ शस्त्र को ही ग्रहण करता है वैसे ही अन्त समय में महारत्न के समान अथवा कर्ष के समय अमोघ शस्त्र के समान एक श्री नमस्कार मंत्र को ही ग्रहण करने का ही शास्त्र वचन है क्योंकि उसका भार अल्प है एव मूल्य अधिक है। भार कम इस प्रकार है कि उसके अक्षर अड़सठ ही है। मूल्य अधिक इस कारण है कि यह धर्म के मूल का सिचन करता है।

वह धर्म प्रासाद की नीव का कार्य करता है, धर्मपुर में प्रवेश के लिए द्वार रूप बन जाता है एव धर्मरत्न के संग्रह हेतु परम निधान का रूप सिद्ध करता है। इसमें यह कारण है कि समस्त जगत् में उत्तम धर्म को साधे हुए, साध रहे एवं भविष्य में साधने वाले पुरुषों को यह प्रमाण रूप है, उनके प्रति हार्दिक नियम रूप है, उनके गुणों का भावपूर्वक समुत्कीर्तन स्वरूप है एव यथेच्छ फल को सध्वाने वाला है। इस प्रथमाक्षर को सिद्ध किए बिना जो धर्म के अन्य अनुष्ठानों द्वारा यथेच्छ फल प्राप्ति की आशा करते हैं वे बारहखड़ी पढे बिना ही सकल सिद्धान्त के परगामी होने की मिथ्या आशा रखते हैं। नमस्कार धर्म गणित का प्रथमाक्षर है अथवा धर्म-साहित्य की बारह खड़ी है। जिस प्रकार अको का अथवा बारह खड़ी का प्रथम अभ्यास बालक को कष्टदायी प्रतिभासित है वैसे ही धर्म की अक-विद्या या बारहखड़ी स्वरूप नमस्कार का भी यथास्थित अभ्यास बालक तुल्य जीवों के लिए अति कष्ट साध्य एव अरुचिकर लगता है। इस कसौटी पर खरे सिद्ध हुए बिना धर्म मार्ग में न तो सच्ची प्रगति सिद्ध हुई है, न ही हो सकती है एव न होंगे यह त्रिकाल सत्य है। नमस्कार के इस अभ्यास को कठिन या अरुचिकर मानकर जो छोड़ देता है अथवा उसकी उपेक्षा करता है वह वास्तव में अपने धार्मिक जीवन की उपेक्षा करता है।

श्री जैन शासन की प्रत्येक क्रिया के प्रारम्भ में नमस्कार के

स्मरण का आदेश है। इसके मूल में जो गम्भीर रहस्य छिपा हुआ है वह इससे स्पष्ट होगा। सोते जागते, खाते पीते, जीते मरते, नमस्कार के प्रति चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास डालने का भाव शास्त्रानुसारी मध्यस्थ दृष्टि जीवों के ध्यान में तुरन्त आ सकता है। यह ध्यान आने के पश्चात् आत्म हित के विरोध अर्थात् आत्माओं के लिए अधिकाधिक सख्या में नमस्कार को गिनने का शास्त्रीय प्रतिपादन कितने महत्त्व का है यह तुरन्त समझ में आ जाता है।

अन्त में कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी म० का श्री नमस्कार मन्त्र को वर्णित करने वाला यह अपूर्व श्लोक उद्धृत कर यह लेख पूरा करेंगे। वे कहते हैं कि—

कृत्वा पापसहस्राणि, हत्वा जन्तुशतान्यपि ।
अमुं मंत्रं समाराध्य, तिर्यञ्चोऽपि दिवगता ॥१॥

अर्थ हजारों पाप एवं सैकड़ों हत्याओं को करने वाले तिर्यञ्च जीव भी इस मन्त्र का सम्यग् रूप से आराधन कर देवगति को प्राप्त हुए हैं।

जिस प्रकार शास्त्र दृष्टि से नमस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है वैसे ही मन्त्र दृष्टि से उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। उस पर स्वोपजवृत्तियुक्त श्री योग शास्त्र नामक महाग्रन्थ में कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यजी ने बहुत प्रकाश डाला है। उन्होंने नमस्कार मन्त्र का विविध रीति से किए जाने वाले जाप का एवं उसके फल का वहाँ विस्तृत विवेचन किया है।

गारुडिक मन्त्र जिस प्रकार सर्प के विष का नाश करता है वैसे ही श्री नमस्कार मन्त्र समस्त पापरूपी विष का नाश करता है।

आन्तरिक धन श्री नमस्कार

कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्यजी स्वरचित योगशास्त्र के तृतीय प्रकाश में श्रावक की दिनचर्या का वर्णन करते हुए आदि में ही कहते हैं :

“ब्राह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् परमेष्ठिस्तुति पठन्”.....
अर्थात् श्रावक को चाहिए कि वह नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए, ब्राह्म मुहूर्त में शय्या का त्याग करे। नमस्कार का अर्थ है विनय का एक प्रकार; विनय का अर्थ है एक ऐसी अद्भूत सामर्थ्य युक्त क्रिया जिसमें आठों कर्मों का विलय हो। विनय का अर्थ है चित्त की अनुस्रोतवृत्ति, आत्मा का एक स्वच्छ परिणाम। विलष्ट कर्म का विगम हुए बिना नमस्कार का परिणाम उत्पन्न नहीं होता। इस कारण से नमस्कार का परिणाम आत्मा की निर्मलता का प्रतीक है।

विनय धर्म का मूल है “विणय मूलररा” यह विशेषण धर्म का है एवं “सीचे ते सुधारसेजी धर्म वृक्ष नु मूल” यह भी कहा गया है। इस विनय का फल शुश्रूषा है एव सुश्रूषा का फल श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार क्रमशः विरति, आस्रव-निरोध, सवर, तप, सर्वसवर एव परिणाम स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है। पुनः “तस्मात् कल्याणाना सर्वेषा भाजन विनयः” अर्थात् इस कारण सर्व कल्याणों का भाजन एक विनय गुण है ऐसा दशपूर्व धर श्री उमास्वाति वाचक प्रवर श्रीप्रशमरति प्रकरण में भी कहते हैं।

मोक्ष मार्ग में विनय गुण की इस कारण से प्रधानता है कि उसका परिणाम उत्तरोत्तर अत्यन्त सुन्दर होता है। यह आत्म कल्याण का निर्विघ्न मार्ग है। इस गुण के पालन से ही भगवान् श्री गौतम महाराज का नाम मंगलमय माना जाता है। विनय के बिना संसार का कोई भी काय अथवा कला सिद्ध नहीं होती। विनय गुण के पालन बिना कदाचित् ही कोई गुण प्राप्त हो जाय तो भी वह परिणाम में

विनाशक वनता है क्योंकि उसमें खतरा है। इससे अभिमान की पुष्टि होकर परिणाम स्वरूप पतन होता है। अतः विनय का पालन सर्व प्रथम करणीय है।

परमेष्ठि नमस्कार विनय गुण स्वरूप है। नमस्कार का स्वरूप एव नमस्कार से होता लाभ जो इस प्रकार वृद्धिपूर्वक विचारा जाय तो नमस्कार के प्रति रुचि-प्रेम जागे विना नहीं रहेगा एव वह यहाँ तक जायेगा कि कोटि कल्प में भी उसका अन्त नहीं होगा। वह प्रेम अनन्त, अक्षय एव अभग वन जाता है कारण कि प्रेम का विषय अरिहतादि स्वयं ही स्वरूप से अनन्त अक्षय है। कहा है कि

“उदक विन्दु सायर भल्यो, जेम होय अक्षय अभग;
वाचक यश कहे प्रभु गुणे, तिम मुज प्रेम प्रसंग”
(श्री अनन्तजिन स्तवन)

द्रव्य प्राप्ति आदि हेतु ससार में जो सोत्साह प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में फल का विश्वास है एव इस विश्वास के कारण अनेक वार निष्फलता मिलते हुए भी कभी उत्साह का भग नहीं होता। यहाँ नमस्कार के फल में विश्वास नहीं जगता एव विश्वास के जाग्रत नहीं होने से उत्साह प्रकट नहीं होता है।

यहाँ एक बात और यह भी है कि द्रव्य आदि के स्वरूप का पक्का भान होता है कि द्रव्य मात्र कागज का टुकड़ा नहीं परन्तु हजार रुपये का नोट है। सोना चाँदी केवल धातु के टुकड़े नहीं पर ऐसा डके की चोट ज्ञान होता है कि वे एक ऐसी वस्तु है कि जिनसे सब काम सिद्ध होते हैं, जिससे कुटुम्ब में, समाज में एव राष्ट्र में स्थान मिलता है एव वह स्थान धन से ही टीकता है। जगत् में निर्गुणी जीव भी पूजे जाते हैं उसमें द्रव्य का चमत्कार है, यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पुनः सामान्य मनुष्य गुण के पुजारी नहीं होते पर द्रव्य के पुजारी होते हैं। यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देने से उसमें उत्साहपूर्ण प्रवृत्ति, विना किसी के उपदेश के होती दिखाई देती है। वस ऐसा ही विश्वास यहाँ आ जाता है कि बाह्य सुख का कारण धन है, पर उस धन का भी कारण धर्म है, तो धन प्राप्ति से धर्म प्राप्ति में उत्साह बढ़ जाता है। जिसके पास

धर्म रूपी धन है वही वास्तव में धनिक है एवं वतमान में जो धर्म-धन की कमाई कर रहे हैं, वे ही भाग्यशाली हैं। भविष्य में वे बड़े धनवान् होने वाले हैं। धर्म बिना के धनी भविष्य में कगाल होने वाले हैं। अज्ञानी जगत् धर्म के फल को देखता है, समझदार मनुष्य धर्म के मूल को प्रधानता देता है। सर्व सिद्धियों का अमोघ बीज धर्म है। नमस्कार से धर्म रूपी कल्पवृक्ष के मूल का सिंचन होता है। यह विचार सूक्ष्म रूप से करना चाहिए। यहाँ बुद्धि को बराबर कसना चाहिए क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि मिलने का खरा फल यही है।

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि यह नमस्कार धर्म है तो उसकी गिनती किस धर्म में हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि धर्म की आराधना तीन प्रकार से हो सकती है, १ करने से २. करवाने से ३ अनुमोदना के द्वारा। इन तीन प्रकारों के धर्मों में नमस्कार द्वारा अनुमोदना स्वरूप धर्म का जो तीसरा प्रकार है उसकी आराधना हो सकती है। परिस्थिति ऐसी है कि प्रारम्भ में धर्म थोड़ा ही किया जा सकता है क्योंकि धर्म महान् है एवं करने वाला स्वयत्तुच्छ है। अपने को जो साधन मिले है वे भी तुच्छ हैं। अल्प साधनों द्वारा अनंत धर्म के प्रारम्भ में पूर्ण आराधना होनी शक्य नहीं। व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार धर्म का आचरण कर सकता है परन्तु धर्म वस्तु आन्तरिक रूप से रचिकर होने से मात्र अपने द्वारा किए गए अल्प धर्म से उसे सन्तोष नहीं होता। अर्थात् “दूसरे भी इस सुन्दर वस्तु को करे” ऐसी भावना से स्वयं को जो कोई सामग्री मिली है उसका उसमें उल्लास से सदुपयोग करता है एवं मानता है कि इन नश्वर साधनों द्वारा यदि किसी को धर्म मार्ग में स्थिर किया जा सकता हो तो वही उसका वास्तविक फल है। मिट्टी में से सोना प्राप्त करने जैसा उसे लगता है एवं ऐसी भावना से उसकी आत्मा को एक बड़ा लाभ होता है। धर्म प्रेम के लिए धर्म हेतु अपनी सामग्री का उपयोग करने से ऐसा शुभानुबंधी पुण्य वध जाता है कि जन्मान्तर में उसे उत्तम कुल सुदेव-गुरु-धर्म का योग अनायास ही मिलता है, रचिकर लगता है, पालने का सामर्थ्य प्रकट होता है एवं ऐसे सुयोग मिलते हैं कि जिससे वर्तमान की कमियाँ टल जाती हैं। यह करवाने रूप धर्म का फल है। मात्र करने से एवं करवाने से ही धर्म के प्रकर्ष को पहुँचा जाय ऐसा नहीं, पर

तीसरे प्रकार अनुमोदना द्वारा चित्त को सन्तुष्ट करने वाली आराधना की जा सकती है। करने में यथाशक्ति शर्त है, करवाने में यद्यपि अनेकों को कराया जा सकता है तो भी उसमें सीमा है, यह सब करना, करवाना इकट्ठा कर दिया जाय तो भी अनुमोदना रूप धर्म के सामने सागर के सामने एक बिन्दु तुल्य भी नहीं होता है क्योंकि अनुमोदना में देश-काल अथवा द्रव्य का कोई प्रतिबन्ध नहीं। वर्तमान में अपने आस-पास होते धर्म की अनुमोदना हो सकती है, वैसे ही भूतकाल में दूसरों द्वारा आचरित धर्म की भी हो सकती है। परिपूर्ण धर्म का जिन्होंने आचरण किया है अथवा भविष्य में भी यदि आचरण करने वाले हैं, उनकी भी अनुमोदना हो सकती है। इस भरत क्षेत्र के अतिरिक्त महाविदेह आदि क्षेत्रों में विचरण करते वर्तमान तीर्थंकरों के धर्म की भी अनुमोदना हो सकती है। सक्षेप में सर्वकाल में एव सर्वक्षेत्र में हुए, हो रहे एव होने वाले धर्म की आराधना हेतु अनुमोदना स्वरूप धर्म की आराधना के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। काल का प्रारम्भ नहीं और अनादि काल से सर्व क्षेत्रों में धर्माराधन होता आया है। उसमें परिपूर्ण धर्म को साधने वाली भी अनन्त आत्माएँ हुई हैं। वे सभी अरिहन्त भगवन्त, सिद्ध भगवन्त, आचार्य भगवन्त, उपाध्याय भगवन्त, साधु भगवन्त देशविरति धर्म पालने वाले, सम्यग् दृष्टि देव-मनुष्य आदि के एव मार्गानुसारी आदि जीवों के धर्मों की आराधना अनुमोदना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से होनी सम्भव नहीं। इन सब के धर्म का योग अनन्त अनन्त हो जाता है।

अनुमोदना करने वाला जिसकी अनुमोदना करता है उसके धर्म का भागीदार बन जाता है। अनुमोदना रचि के बिना नहीं होती और जिसको जैसी रचि हो उसी के अनुसार उसका निर्माण होता है। अनुमोदना से जीव का शुभ पुण्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह स्वयं आज एक बिन्दु स्वरूप है पर अनुमोदना रूप धर्म में मिल जाने से अक्षय, अनन्त सागर स्वरूप बन जाता है।

अनुमोदना के अनन्तफल को ध्यान में रखकर शास्त्रकारों ने नमस्कार मन्त्र का माहात्म्य गाया है। नमस्कार के एक एक अक्षर के स्मरण से सात सात सागरोपम के पाप टलते हैं। यह फल भी व्यवहार से ही है एव यह फल अति अल्प गिना जाता है। वस्तुतः

नमस्कार के एक एक अक्षर के कारण से-प्रत्येक समय अनन्त अनन्त पाप की रज टलती है और जीव सर्व कर्मों का विच्छेद कर अल्प समय में मोक्ष के अनन्त सुख को प्राप्त करता है, यह उसका परमार्थ फल है। जीव की मुक्ति आज तक हुई नहीं इस का कारण यह है कि नमस्कार मन्त्र में नमनीय पंच परमेष्ठियों को भावपूर्वक एक बार भी जीव नमा नहीं। अन्तर से उनके प्रति नम्र बना नहीं। परमेष्ठियों को भावपूर्वक नमने के परिणाम के अतिरिक्त जो घम क्रिया होती है वह विशुद्ध नहीं परन्तु अशुद्ध है; अभिमान की वृद्धि हेतु है। आराधना के बढने के साथ नम्रता बढ़ती है तो समझना चाहिए कि घर्म की वृद्धि हो रही है। पर अधिकांशतः जीव नम्र बनने हेतु नहीं सबसे अधिक श्रेष्ठ बनने और सभी को नमाने हेतु प्रयत्न करता है। एव इस कारण से घर्म प्रवृत्ति में भी जहाँ नमना चाहिए वहाँ उसमें नम्रता का भाव नहीं आता। यह सब अज्ञान जनित अन्धापन है एव उस अन्धेपन की पुष्टि होती ही जाती है। अतः नम्र बना नहीं जाता एव नम्र बने बिना घर्म प्रवेश नहीं पा सकता। यदि गुणानुरागिणी दृष्टि हो जाय तो भावान्विता टल सकती है। यदि अपने में भरे हुए दोष एव अशुद्धियाँ ध्यान में आ जाय तो गुणानुरागिणी दृष्टि भी उत्पन्न हो सकती है। दृष्टि गुणानुरागिणी बन जाता है तब गुणगणमणि के भंडार सदृश अरिहत, आदि उनको हजारों सूर्यों से भा देदीप्यमान-भासमान होता है, एव भासमान होने के पश्चात् जब लघुता-नम्रता एव अपना असामर्थ्य सच्ची रीति से ध्यान में आ जाय तो इस नमस्कार के लिए चिंतामणि एव कल्पवल्ली की उपमा भी तुच्छ लगती है। एव अनादि का अन्तर का अन्धकार उलीचा जा सकता है। पुनः जगत् में अरिहतादि पंच परमेष्ठियोंने अपने जीवन में कैसा पुरुषार्थ किया है एव आन्तरिक शत्रुओं को जीतने हेतु कैसे कैसे संग्राम लड़े हैं, कैसी कठोर साधना की है, अज्ञान में मग्न हुए जगत् पर इनकी कैसी करुणा है, इन सबका सच्चा ख्याल आने के पश्चात् उनकी सब चेष्टाएँ करुणा रस की मूर्ति के समान प्रतीत होती हैं। उनकी समस्त प्रवृत्तियाँ केवल जगत्-कल्याण हेतु प्रति-भासित होती हैं एव इनके पुरुषार्थ का विचार किया जाय तो महान् आश्चर्य होता है। अथवा ऐसे कटु ससार में भी अमृतकुम्भ के समान आत्माएँ किस-

प्रकार उत्पन्न होती होंगी ? जगत् के स्वार्थमय शिक्षण से विलक्षण परमार्थका शिक्षण इन्हे किसने प्रदान किया था ? जगत् के बीच में रहकर अपने मार्ग में किस प्रकार टिक कर रहे होंगे ? उनका आन्तर-बल कितना होगा ? अपार दुःख सहन करते समय भी आनन्द में मग्न रहकर जगत् के दुःख पर विजय प्राप्त करवाने का मार्ग ऐसे पुरुषों के अतिरिक्त दूसरा कौन बताता ? आज जो कोई सुख शान्ति, दान दया, परोपकार अथवा धर्म दिखाई देता है वह उनके बिना उत्पन्न भी नहीं हो सकता है । इस प्रकार जहाँ कहीं जो कुछ अच्छा है वहाँ प्रत्येक स्थान पर इनकी कृपा का दर्शन हो सकता है । सर्वत्र अच्छा कहीं से पैदा हुआ ? उसका उत्तर यह आता है कि यह सब एक छोटे नमस्कार मन्त्र से उत्पन्न हुआ है ।

यदि नमस्कार मन्त्र नहीं होता तो कदाचित् जगत् भले ही होता पर जगत् में अच्छा-श्रेष्ठ तो नहीं होता । जगत् में जो कुछ अच्छा है उसे नमस्कार मन्त्र ने पैदा किया है, टिकाया है । उसका यश यदि दूसरे लेने जाते हैं तो उसमें उनका अज्ञान ही कारणभूत है ।

नमस्कार मन्त्र कितना व्यापक है ? शासन तो अरिहत का कहा जाता है, ये अरिहत भी नमस्कार के मात्र एक अंश रूप हैं । अनन्त अरिहत भी नमस्कार मन्त्र के मात्र एक अंश हैं । सभी जिन मन्दिर भी नमस्कार मन्त्र के एक अंश के भी अंश है । सभी साधु भी नमस्कार के अन्तर्गत आ जाते हैं । यदि जगत् में कुछ अच्छा है तो वह सब नमस्कार रूपी ईश्वर का सर्जन है । नमस्कार मन्त्र में तीनों भुवनों की सभी अच्छी वस्तुएँ आ जाती हैं ।

परमेष्ठि महान् ऐश्वर्यशाली है । उनको नमस्कार करने से आत्मा में गुण-लक्ष्मी उभरने लगती है ।

बीजों में अकुरित होने की योग्यता तो है पर उस हेतु योग्य सामग्री की अपेक्षा होती है । वैसे ही आत्मा में गुण-लक्ष्मी ठूस ठूस कर भरी हुई है पर उसे प्रकट करने हेतु सामग्री की आवश्यकता होगी । उन सामग्रियों में से एक श्री पंचपरमेष्ठियों को नमस्कार

करना ही है। जिनेश्वरों को भाव से नमस्कार करना ही गुण लक्ष्मी को प्रकट करने का एक मुख्य उपाय है। कहा है।

“योगना बीज तिहां ग्रहे जिनवर शुद्ध-प्रणामो रे”

नमस्कार की क्रिया से अनादि काल की दरिद्रता टल जाती है एवं आत्मिक गुणों के प्रवाह के प्रवाह उमड़ने लगते हैं। आन्तर-सम्पत्ति का दर्शन होने से उसे बाह्य वस्तु की कमी की दीनता नहीं रहती। अतः कहा जाता है कि नमस्कार को गिनने वाला कमी भी दीन नहीं होता है। कहा है कि प्रभु की पहिचान होने के साथ ही सभी प्रकार की दीनता चली जाती है। इससे आराधक आत्माएं मुख्य मांग करती है कि :

“जिनधर्मविनिर्मुक्तो, मा भुव चक्रवर्त्यपि” अर्थात् जिन धर्म से रहित मैं, चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता।

नमस्कार मंत्र एक आन्तरिक धन है। पुण्यानुबन्धी पुण्य के उदय से उसकी प्राप्ति होती है।

क्या नमस्कार महामंत्र महारत्न है? चिन्तामणि है? अथवा क्या यह कल्पवृक्ष है? नहीं नहीं नहीं वह सर्वाधिक है। चिन्तामणि आदि रत्न एक जन्म में सुख प्रदान करते हैं जबकि प्रवेर परमेष्ठि नमस्कार महामंत्र स्वर्ग एवं अपवर्ग को भी प्रदान करता है।

नमस्कार की धारणा

शरीर के बाहर अथवा अन्दर किसी एक स्थान में मनोवृत्ति को एकाग्र करने हेतु प्रयत्न करने का नाम ही धारणा है। कहा है कि

“देगवन्धश्चित्तस्य धारणा” अर्थात् चित्त को किसी एक स्थान पर बाधना ही धारणा है। धारणा के अभ्यासी को सिद्धासन, पद्मासन अथवा स्वस्तिकासन आदि में से किसी एक आसन पर बैठ कर इन्द्रियो एव मन को स्वस्थ करना चाहिए। नमस्कार की धारणा मुख्य रूप से नमस्कार मंत्र के अक्षरों पर अथवा पंच परमेष्ठियों की आकृतियों पर करनी चाहिए एवं उन मूर्तियों अथवा अक्षरों को शरीर में अथवा बाहर अष्ट दल कमल पर स्थापित करना चाहिए। इस धारणा को प्रारम्भ करने से पूर्व संसार के सभी विषयों के प्रति वैराग्य एव पंच परमेष्ठियों के प्रति परम अनुराग प्रकट करना चाहिए। जहाँ संसार के सभी पदार्थ अनित्य, अशरण एव दुःखदायक हैं वहाँ पंच परमेष्ठि भगवान्, शाश्वत, शरणभूत एव भंगलदायक हैं।

धारणा का अभ्यास करते हुए वृत्ति में दो मुख्य दोष आते हैं, एक लय एव दूसरा विक्षेप। निद्राधीनता लय है एव धारणा के विषय से अन्य विषय के आकार में चित्त का परिणमन होना विक्षेप है। अजीर्ण, अल्पाहार, अतिश्रम आदि दोष लय के कारण हैं।

उनका नाश करने हेतु हित-मित्त-भोजी होना, शक्ति से अधिक श्रम का त्याग करना, उचित निद्रा लेना तथा चित्त का तमोगुण जिस प्रकार कम हो वैसे आहार विहारादि का अभ्यास डालना चाहिये। विक्षेप दोष टालने हेतु एकाग्रता का अभ्यास डालना आवश्यक है एव वैराग्य तथा समभाव की भावना बढ़ानी चाहिए। लय एव विक्षेप से अलग चित्त का एक तीसरा दोष भी है उसे कषाय कहते हैं। कषाय का अर्थ है तीव्र राग द्वेष, उसे धीरता एव सावधानी

से दूर करना । राग के हेतु अनुकूल शब्दादि विषय है एवं उसके हेतुभूत शरीर, धन, धान्य तथा स्त्री-पुत्रादि हैं, द्वेष के हेतु उन्ही के प्रतिकूल विषय है । विषय की असारता, तुच्छता एवं अपकारकता का पुनः पुनः विचार करने से कषाय दोष अर्थात् राग द्वेष की तीव्रता टल जाती है ।

इस प्रकार धारणा का अभ्यास दृढ करने हेतु विषय विराग प्रबल करना चाहिए एवं ध्येय में प्रीति को दृढ करना चाहिए । ज्यो ज्यो लय विक्षेप एव कषाय दोष का सम्भव ज्ञात हो त्यों त्यों उसके प्रतिपक्षी उपायो द्वारा उसका निवारण करते रहना चाहिए ।

धारणा का अभ्यास करने के पश्चात् प्रारम्भ के कितने ही दिन तक चित्त कुछ समय तक ध्येयाकर स्थिति में, कुछ समय तक लयावस्था में, कुछ समय तक विक्षेपावस्था में व कुछ समय तक कषायावस्था में रहता है । ज्यो ज्यो वैराग्य भावना बढती जाती है एव ध्येय विषय में प्रीति जमती जाती है त्यों त्यों लय विक्षेप एव कषायादि न्यून होने लगते हैं एवं धारणा का अभ्यास परिपक्व अवस्था प्राप्त होने से ध्यानाभ्यास का अधिकारी बना जाता है ।

धारणा सिद्धि हेतु वैराग्य भावना एव भक्ति भावना को प्रबल बनाना आवश्यक है । वैराग्य भावना द्वारा विषय तृष्णा का उच्छेद होता है एव भक्ति भावना द्वारा धर्म विषयक अरुचि एव प्रमाद दोष टल जाता है । ससार में जीव के लिए एक तरफ पंच विषय हैं एव दूसरी तरफ पंच परमेष्ठि है । पंच विषयों का आकर्षण अनादि का है । पंच परमेष्ठि का आकर्षण अभ्यास से साध्य है । विषयों के आकर्षण से जीव राग द्वेष के वश हो अनन्त कर्मों का उपार्जन करता है एव परमेष्ठियों पर के भक्ति भाव से जीव अनन्त अनन्त कर्मों का क्षय करता है । कर्म के संचय से जीव जन्म मरण के चक्कर में पडता है एव कर्म के क्षय से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है । इस तत्त्व को समझ कर साधक को शास्त्र एव गुरु के उपदेशानुसार पंच परमेष्ठि नमस्कार की धारणा का अभ्यास करना चाहिए । चित्त में विषय राग के स्थान पर भक्ति राग समायोजित करने हेतु श्रद्धा, उत्साह एवं सावधानता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए ।

नमस्कार महामंत्र का ध्यान

‘ ध्यान चेकाग्र्य सवित्ति । ’

(श्री ज्ञानसार, व्यानाष्टक)

ध्यान का अर्थ है एकाग्र बुद्धि । अर्थात् विजातीय ज्ञान के अन्तर रहित सजातीय ज्ञान की धारा ही ध्यान है । धारणा में ज्ञान की धारा बीच बीच में विच्छेदित हो जाती है वहाँ ध्यान में ऐसा नहीं होता । पातञ्जल योग सूत्र के अनुसार धारणा के विषय में चित्त की वृत्तियों के प्रवाह को तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न रूप से चालू रखना ही ध्यान है ।

“ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ”

(पातञ्जल योग दर्शन सू. २-३)

चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपने रूप आदि विषयों की तरफ स्वभाव से ही प्रबल वेग द्वारा बसा करती हैं । इन्द्रियों का अनुसरण करने वाला मन भी रात दिन विषय चिन्तन में ही प्रवृत्त रहता है । अतः ध्यान का अभ्यास करने वाले को विषयों की तरफ जाते हुए मन तथा इन्द्रियों को विषयों में दोष दर्शन रूपी वैराग्य दृष्टि द्वारा रोकना चाहिए । विषयप्रवण मन की विषयप्रवणता, विषयों की असत्यता असारता एवं अपकारकता का विचार करने से अटक जाती है एवं इन्द्रियों को चपलता मन की सावधानता, दृढता तथा धीरता द्वारा जीती जाती है ।

प्रशस्त विषय के ध्यान का अभ्यास बढ़ने से अन्तःकरण की योग्यता बढ़ती है, ज्ञान एवं आनन्द की वृद्धि अनुभव की जाती है; इन्द्रियाँ तथा शरीर सात्विक बनते हैं तथा ध्यान के अभ्यास रूप पुण्य के प्रकर्ष से बाह्य व्यवहार भी अनुकूल बन जाते हैं ।

थके बिना नियमित अभ्यास करने से समय बीतने के साथ ज्यों वड़े वड़े श्रमों का अव्ययन किया जा सकता है, नित्य नियम पूर्वक

ऊँचे चढने से ज्यों बड़े बड़े पर्वत लांघे जा सकते हैं, नित्य उत्साह पूर्वक चलते रहने से जिस प्रकार समस्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी की जा सकती है वैसे ही आग्रह पूर्वक उद्विग्न हुए बिना नियमित अभ्यास चालू रखने से समय पर अनेक विषयाकार में परिणमित होने के मन के स्वभाव को पलट कर एक ही ध्येय के आकार में स्थिर रखा जा सकता है ।

मन चिरकाल से अनेक विषयों के आकार में परिणमित होने का आदी हो गया है । उसे एक ही ध्येयाकार में स्थिर करने का काम अति कठिन है फिर भी आग्रह युक्त प्रयत्न से जिस प्रकार दूसरे बड़े काम सहज हो जाते हैं वैसे ही यह कार्य भी सुकर बन जाता है । ध्यानाभ्यासी को लेशमात्र भी थके बिना नित्य नवनवीन उत्साहपूर्वक ध्यानाभ्यासी रूप कार्य प्रारम्भ रखना चाहिए । ध्यानाभ्यासी को योग्य प्रयत्न-पूर्वक अपने मन को शुद्ध ध्येय से जोड़ने हेतु प्रयत्न चालू रखना चाहिए जिससे स्थूल एव चंचल मन को ध्यान के बल से सूक्ष्म एव एकाग्र करने में अवश्य सफलता प्राप्त की जा सकती है ।

अशुद्ध मन को शुद्ध करने का एव चंचल मन को स्थिर करने का कार्य अति दुष्कर है तो भी पंच परमेष्ठि के ध्यान से एव भक्ति पूर्वक के नमस्कार से वह सुलभ बनता है क्योंकि पंच परमेष्ठि शुद्ध स्वरूपी, स्थिर एव शाश्वत है ।

समुद्र से दूर स्थित स्थान से मनुष्य ज्यो ज्यो समुद्र के समीप आता जाता है त्यो त्यो समुद्र की ओर से आती पवन की शीतल लहरों द्वारा उसका ताप शान्त होता जाता है एव आनंद बढ़ता रहता है, वैसे ही ध्यान द्वारा मनुष्य अपने वहिर्मुख मन को जैसे जैसे परमात्मतत्त्व के अभिमुख कर समीप आता जाता है वैसे वैसे अन्तःकरण में अपूर्व शान्ति, समता, तृप्ति एव निर्भयता का आनन्द अनुभव किया जाता है । अथवा बड़े राजा के साथ अनुकूल सम्बन्ध से सयुक्त सामान्य मनुष्य की वाह्यान्तर स्थिति में भी बड़ा अन्तर पड़ जाता है । वैसे ही ज्ञानानन्दी स्वभाव वाले पंच परमेष्ठियों के साथ ध्यान द्वारा एकता को अनुभव करने वाला मनुष्य भी अपने अन्दर की एव वाहर की स्थिति में बड़ा भेद अनुभव किए बिना रह नहीं सकता

जहाँ जहाँ वह स्थिति बदलती नहीं दिखाई दे वहाँ वहाँ समझना चाहिये कि उन परमेष्ठियों का ध्यान योग्य प्रकार से नहीं होता। धारणा काल में ध्येय की प्रतीति न्यून होती है एव अहंवृत्ति की प्रतीति विशेष होती है। ध्यान काल में ध्येय की प्रतीति प्रबल बनती है एव अहंवृत्ति की प्रतीति घट जाती है। चोर आदि के भय वाले नगर में रहने वाले घनिक अपने धन को प्रयत्नपूर्वक सम्हाल कर रखते हैं वैसे ही व्यानाभ्यासी को ध्यान से उत्पन्न होते लोकोत्तर आनन्द का अनुभवकरवाने वाली ध्यानानन्द की विलक्षण प्रतीतियों को प्रयत्नपूर्वक परस्पर गुम्फित करना चाहिए।

चित्त को निर्मल किए बिना ध्यान कथन मात्र है। वगुले एव त्रिलाव का ध्यान, व्यान होते हुए भी दुर्ध्यान गिना जाता है। अतः ध्यान करने वाले ध्याता को प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए। कहा है “जिसने अपने शरीर, इन्द्रियों एव कषायों को जीता नहीं तथा रागद्वेष को दवाया नहीं, उसकी चेष्टा फूटी मशक में पानी भरने की तरह निष्फल होती है।”

जिस मन को वश करने का कार्य बड़े पर्वत को समूल उखाड़ने जैसा, अग्नि को भक्षण करने जैसा, भूखे सिंह के समक्ष जाने जैसा, महासागर को भुजाओं द्वारा तैरने जैसा, पृथ्वी को वाहो में लेने जैसा, आकाश में निरावार उड़ने जैसा, तलवार की धार पर नगे पाव चलने जैसा एव प्रबल वेग से बहते वायु को रोकने जैसा अति दुष्कर है वह कार्य भी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए परमेष्ठियों के सतत ध्यान से सिद्ध होता है। मात्र उसमें सतत लीन रहना चाहिए। कहा है कि.—

उत्साहान्निश्चयाद् धैर्यात्, सतोषात् तत्त्वदर्शनात् ।

मुनेर्जनेपदत्यागात्, षड्भिर्योगः प्रसिध्यति ॥१॥

अर्थात् मन को वश करने रूप योग का कार्य छह प्रकार से सतत प्रयत्न करने से सिद्ध होता है। वे प्रकार निम्नानुसार हैं

१ उत्साहात् वीर्योत्सास बढ़ाने से।

२ निश्चयात् “यह मेरा परम कर्तव्य है” ऐसा एकाग्र परिणाम रखने से।

३. धैर्यात् कष्ट के समय भी स्थिर रहने से ।
४. संतोषात् = आत्मारामता धारण करने से ।
५. तत्त्वदर्शनात् योग ही तत्त्व है, परमार्थ है ऐसा विचार करने से ।
६. जनपदत्यागात् — गतानुगतिक लोक के व्यवहार का परित्याग करने से ।

उत्साहादि इन छ. वस्तुओं द्वारा योग सिद्ध होता है । इस योग का अर्थ है ध्यान अथवा एकाग्रता का परिणाम ।

आकाश में स्थित तारे, पृथ्वी पर स्थित बालू की कणिकाओं तथा मेघ में से बरसते बरसात के बिन्दुओं की सख्या गिनना जिनना दुष्कर है उससे भी अधिक दुष्कर चञ्चल मन को बग करना है तो भी उत्साहादि छ. हेतुओं सहित प्रयत्न किया जाय तो पच परमेष्ठियों के ध्यान द्वारा मन बश हो सकता है एवं ध्याता शान्ति, स्थिरता, निश्चलता, निर्भयता आदि गुणों का अनुभव करता है ।

जन्म जरा एवं मरण से अत्यन्त दारुण इस भवारण्य में मद पुण्यवालो को श्री नमस्कार मंत्र की प्राप्ति कभी भी नहीं होती ।

शुभ ध्यान के प्रकार एवं नभस्वार

महामंत्र ध्यान का आरोहण क्रम

विशुद्ध लेश्यावाला ही ध्यान का अधिकारी है अथवा रागद्वेष पर विजय प्राप्त कर जिसने मन शुद्धि की है, वही ध्यान का अधिकारी है। राग द्वेष पर विजय समताभाव से होती है एवं समताभाव की सिद्धि ममता का नाश करने वाली शुभ भावनाओं से होती है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य एवं माध्यस्थ्य से पवित्र चित्तवाली तथा शुभ भावनाओं से भावित आत्मा ध्यानारोहण कर सकती है।

ध्यान का स्थान पर्वत की गुफा, जीर्ण उद्यान, सून्य गृह आदि है जहाँ कि मनुष्यों का आवागमन नहीं हो, मन को विकसित करने वाले निमित्तों का अभाव हो, जहाँ प्राणी का उपधात नहीं हो ऐसे उचित शिलातल पर पर्यंक आदि किसी भी योगआसन पर बैठना चाहिए जिससे अपने मन वचन, एवं काया के योगों का समाधान रहे एवं प्राणों का भेद भेद संचार हो इस रीति से बैठना चाहिए। प्राणों का अति निरोध करने से चित्त का व्याकुल होना सम्भाव्य है। कहा है कि 'ऊसास न निरु भश्' अर्थात् श्वासोच्छ्वास को रोकना नहीं क्योंकि ऐसा करने से एकाग्रता में खलल पहुँचती है। फिर चक्षु आदि इन्द्रियों को अपने विषयों से विमुक्त कर हृदय, ललाट या मस्तक किसी भी अधिक परिचित स्थान पर मनोवृत्ति को एकाग्र कर, पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ प्रसन्न वदन होकर शुभ ध्यान करना चाहिए। वह ध्यान दो प्रकार का है वाह्य एवं आन्तर। वाह्य ध्यान सूत्रार्थ का परावर्तन रूप है अथवा दृढ़व्रतता, शीलानुराग तथा वचन, काया एवं मन के व्यापारों को दृढ़ता से रोके रखना आदि वाह्य ध्यान हैं। आन्तर ध्यान वह है कि जिसे दूसरा न जान सके, मात्र अनुमान कर सके। यह केवल स्वसवेदग्राह्य-ध्यान संक्षेप में चार प्रकार का है। अन्यत्र उसके दश प्रकार भी बताए गए हैं। आन्तर ध्यान

को आध्यात्मिक धर्मध्यान भी कहते हैं। परमेष्ठि के स्मरण में उन दशो प्रकार के ध्यान का किस प्रकार समावेश होता है उसका संक्षेप में विचार किया गया है :

अपाय विचय

अपाय के विषय में विचार को अपाय विचय कहते हैं। मन, वचन-काया के दुष्ट व्यापार आत्मा के लिए अपाय कारक होते हैं। उन दुष्ट व्यापारों से आत्मा भव सागर में भटकती है। श्रेष्ठ राज्य प्राप्ति के पश्चात् जैसे मूढ आत्मा भिक्षा हेतु भटकती है वैसे ही मन, वचन काया के शुद्ध व्यापार वाला जीवन मोक्ष स्वाधीन होते हुए भी दुष्ट व्यापारों के कारण भव भ्रमण करता है। “मेरे दुष्ट व्यापारों को मैं किस प्रकार रोकूँ” इस प्रकार के सकल्प वाले जीव को अपाय विचय धर्म ध्यान होता है क्योंकि उसमें दोष वर्जन की परिणति है। यह परिणति कुशलता की ओर प्रवृत्ति करवाने वाली है। श्री नमस्कार मंत्र केवल से योगों का काम क्रोधादिरूप अशुभ अभ्यास टलकर ज्ञानादि शुभ अभ्यास की वृद्धि होती है अतः नमस्कार मंत्र का आश्रय यह अपाय विचय धर्म-ध्यान का ही एक प्रकार है।

उपाय विचय

कुशल व्यापारों का स्वीकरण ही उपाय-विचय है। ‘मोह पिशाच’ से आत्मा की रक्षा करवाने वाला कुशल व्यापारों वाला मैं किस प्रकार बनूँ? इस प्रकार का सकल्प प्रबन्ध उपाय विचय है। श्री नमस्कार मंत्र की आराधना से वह पार पड़ता है।

जीव विचय

मात्र अपनी आत्मा का विचार करने में उपयोगी ध्यान जीव विचय है। जैसे कि “मेरी आत्मा असह्य प्रदेशवाली है, साकार, अनाकार उपयोग युक्त है, अनादि अनन्त है, कृत कर्म के फल को भोगने वाली है, कर्म सम्बन्ध से भव भ्रमणशील है एवं कर्म वियोग से मोक्ष को प्राप्त करने वाली है” इस प्रकार का विचार नमस्कार मंत्र में अनुस्यूत है अतः उसका आराधन जीव विचय धर्म ध्यान स्वरूप है।

अजीव विचय

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल अथवा जो अनुक्रम से गति, स्थिति, अवगाह वर्तनादि एवं ग्रहण गुण वाला है तथा अगुरु लघु आदि अनन्त पर्याय वाला है। जिसमें अजीवों का विचार स्थिर चित्त-से हो वह अजीव विचय धर्म-ध्यान है। यह ध्यान देह एवं आत्मा के अभेदपन की भ्रान्ति का निवारण करने वाला है क्योंकि यह भ्रान्ति अनन्त शोक एवं आतंक आदि का कारण है। श्री नमस्कार मंत्र का ध्यान भी भेद ज्ञान का साधक है अतः उसकी आराधना अजीव-विचय धर्म-ध्यान स्वरूप बनती है।

विपाक विचय

कर्म के विपाक का चिन्तन विपाक विचय है। अरिहंत की पदवी से लगाकर नारकीय जीव की विपत्ति तक जिसका एक छत्र साम्राज्य प्रवर्तित है उस शुभाशुभ कर्म के मधुर-कड़क फलों का विचार करना ही विपाक-विचय है। पुनः जो कर्म मूलउत्तर प्रकृति के भेद से अनेक प्रकार का है, पुद्गलात्मक है, नीरक्षीर न्याय से आत्मा के साथ अनार्दिकाल से सम्बन्धित है, लोहाग्निन्याय से आत्मा के लिये पीड़ाकारक है ऐसा ध्यान विपाक विचय है। इस धर्म ध्यान से कर्म जन्म सासारिक फल की अभिलाषा से आत्मा निवृत्त होती है एवं यह ध्यान भाव-वैराग्य का कारण बनता है। श्री नमस्कार मंत्र का ध्यान कर्म विपाक से छुड़वाने वाला है अतः यह ध्यान भी उसी के अन्तर्गत स्थित है।

विराग विचय

यह शरीर अशुचि है, शुक्रशोणित रूपी अशुचि से उत्पन्न हुआ है, मदिरा के घट की भाँति पावन नहीं हो सकता है, विनश्वर है, जिसमें प्रवेश करने मात्र से ही मिष्टान्न विष्टारूप एव अमृत भी मूत्ररूप बन जाता है। यह अनित्य है, अरक्षणोप्य है, यम की पीड़ा के समय पिता माता आता, भगिनी, भार्या अथवा पुत्र किसी के द्वारा भी रक्षणोप्य नहीं है, जिससे निरंतर अशुचि प्रवाहित हो रही है

एवं नव छिद्रों से निरंतर अशुचि बाहर निकल रही है। अतः यह निश्चय होता है कि उसमें कुछ भी सुन्दर नहीं। इस प्रकार का शरीर के स्वभाव का विचार वैराग्य का हेतु होता है। विषय परिणाम से कट्टे हैं, कृपाक वृक्ष के फलों के उपभोग के समान है, स्वभाव से भंगुर हैं, पराधीन हैं, संतोष रूपी अमृत-रस के आस्वादन का शत्रु है एवं इससे उत्पन्न होने वाला सुख लारों के चाटने से उद्भूत बालक के दूध के स्वाद के सुख की तरह अपार-मायिक है। उसमें आस्था रखना अविवेक पूर्ण है उससे विरमित होना ही श्रेयस्कर है, विरति ही कल्याण कारिणी है।

पुनः यह गृहवास भी सुलगती अग्नि की ज्वालाओं के समान है जिनमें विषयो से स्निग्ध इन्द्रिय रूपी ईंधन जल रहा है। उसमें से धून की धटा के समान अज्ञान की परम्परा प्रसरित हो रही है। इस ज्वालामाला को प्रशांत करने का सामर्थ्य मात्र एक धर्म रूपी मेघ में ही है। अतः उसमें ही प्रवृत्ति रखना उचित है। ऐसा धर्म ध्यान राग के कारणों का निरोध करने वाला होने से तथा परमानन्द के आस्वाद तुल्य आनन्द को साक्षात् प्रदान करने वाला होने से अवश्यमेव करणीय है। नमस्कार मंत्र की आराधना में यह विराग-विचय धर्म-ध्यान भरा हुआ है।

भव विचय

स्वकृतकर्म के फल का उपभोग करने के लिए जीव को फिर जन्म लेना पड़ता है, वहाँ अरधट्ट धटीयंत्र के न्याय की तरह मूत्र, विष्टा एव आतो से युक्त दुर्गन्धी पेट के खोखले में बारबार रहना पड़ता है। वहाँ बसने वाले जन्तु का कोई सहायक नहीं होता इत्यादि भव परिवर्तन का विचार सत्प्रवृत्ति में हेतुभूत भवनिर्वेद का कारण होता है। श्री नमस्कार मंत्र के ध्यान से यह भवनिर्वेद पोषित होता है, पुष्ट होता है अतः यह भव-विचय धर्म-ध्यान का ही एक प्रकार है।

संस्थान विचय

नीचे कुर्सी जैसा, मध्य में भालर जैसा, आगे डमरू जैसा, चौदह राज प्रमाण लोक है। यह चिन्तन बारम्बार करने से चित्त का अन्ध

विषयों की तरफ होता संचार अटक जाता है एवं एकाग्रता प्राप्त होती है। श्री नमस्कार मंत्र के ध्यान में भी चौदह राज लोक का विचार आ जाता है अतः वह भी सस्यान विषय ध्यान का ही एक प्रकार है।

आज्ञा विषय

परलोक-वध-मोक्ष-धर्म-अधर्मादि अतीन्द्रिय एव सूक्ष्म भावों के विषय में आप्त वचन को प्रमाण रूप में धारण करने से सकल संगत्य विलीन हो जाते हैं एव सकल प्रवृत्ति को जीवन्त रखने में प्राण तुल्य श्रद्धा की सतति अविच्छिन्न होती है। अतः अत्यन्त दुर्ज्ञेय एवं हेतु-उदाहरणादि से अगम्य, सूक्ष्म एवं अतीन्द्रिय पदार्थ भी असत्य नहीं, जिन वचन प्रामाण्य से सत्य हैं ऐसी प्रतीति धारणा करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। श्री नमस्कार मंत्र जिनाज्ञा का अनुसरण स्वरूप है अतः उसका चिन्तन आज्ञा विषय धर्म ध्यान का ही एक प्रकार है।

हेतु विषय

आगम विषयक वाद विवाद द्वारा जिसकी बुद्धि स्थिर न हो वैसे तर्कानुसार बुद्धि वाले पुरुष की आगम विषयक परीक्षा ही हेतु विषय धर्म-ध्यान है। स्याद्वाद प्ररूपक आगम कसने, काटने एव तपाने से शुद्ध है अतः अवश्य आश्रयणीय है। इस प्रकार की विशिष्ट श्रद्धा की अभिवृद्धि करने वाला होने से हेतु विषय धर्म ध्यान कर्तव्य है। श्री नमस्कार मंत्र भी कप, छेद एव ताप की परीक्षा से शुद्ध सिद्ध होने से उसका ध्यान हेतु विषय धर्म ध्यान का एक प्रकार बनता है।

दीर्घ काल पर्यन्त तप तपा, चारित्र पाला एव बहुत शास्त्र पढे पर यदि नमस्कार मंत्र के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, उसकी शरण प्राप्त नहीं की तो वह सब निष्फल है।

भाव मंगल श्री नवकार

“मङ्गयते-साध्यते हितमनेनेति मङ्गलम्” अर्थात् जिससे हित साधा जाता है वह मङ्गल होता है। अथवा हित धर्म से ही साधा जाता है अतः हित साधक धर्म को जो लाता है वह मङ्गल है। कहा है कि “मङ्गम्-धर्मं लातीति मङ्गलम्” यहाँ मङ्ग का अर्थ है धर्म, उसे लाने वाला मङ्गल होता है ऐसा दूसरा अर्थ भी मङ्गल का है। अथवा धर्म की प्राप्ति अधर्म के नाश से होती है। सर्व अधर्मों का मूल कारण विषय, कषाय एवं उसके फलस्वरूप चारों गतियों में परिभ्रमण स्वरूप ससार है अतः “ससार परिभ्रमण का क्षय करने वाला मङ्गल होता है” ऐसा तीसरा अर्थ भी मङ्गल का होता है। कहा है कि मा भवात्-ससारात् गालयति-अपनयतीति मङ्गलम् अर्थात् मा = मुझे ससार से गालयति-पार उतारे, मेरे ससार को दूर करे वह मङ्गल।

इस प्रकार मंगल का अर्थ है हित का साधन, धर्म का उपादान एवं अधर्म के मूलभूत ससार के परिभ्रमण का ही मूलोच्छेदन। सुखसाधक एवं दुःखनाशक पदार्थ को मङ्गल रूप मानने की रूढ़ि ससार में प्रसिद्ध है। परम्परा से भी दुःखोच्छेदक एवं सुख प्रापक पदार्थ मङ्गल रूप माने जाते हैं तथा जिस प्रकार कष्ट निवारण का अथवा सुख (निश्चित नहीं पर सदिग्ध) प्रदान करने में समर्थ पदार्थ भी मङ्गल रूप माने जाते हैं। जैसे दही, दूध, अक्षत, श्रीफल, पूर्णकलश एवं स्वास्तिकादिक पदार्थ।

इस प्रकार सुख के निश्चित अथवा सदिग्ध साधनभूत सभी वस्तुएँ जगत् में मङ्गल रूप गिनी जाती हैं। अहिंसा, सयम एवं तप रूप धर्म तथा स्वाध्याय, ध्यान एवं ज्ञानादि गुण, दुःख ध्वंस एवं सुखसिद्धि के निश्चित साधन हैं अतः वे भाव-मङ्गल गिने जाते हैं। दही, दूध, अक्षत, श्रीफल, पूर्णकलश एवं स्वास्तिका आदि सदिग्ध साधन हैं अतः वे सब द्रव्य-मङ्गल गिने जाते हैं। जैसे द्रव्य-मङ्गल

सुख के संदिग्ध साधन हैं वैसे ही संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाले भाव मङ्गल भी सुख के निश्चित साधन है एव उनके सेवन करने वाले को वह संपूर्ण एवं अविनाशी सुख प्रदान करता है अतः द्रव्य मङ्गल से भाव मङ्गल का मूल्य बहुत अधिक है ।

जैन शास्त्रो मे अनेक प्रकार के भाव मङ्गल हैं उन सब में श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार को प्रधान मङ्गल कहा गया है । उसके मुख्य दो कारण है । एक तो श्री पंच-परमेष्ठि नमस्कार स्वयं गुण स्वरूप है एव दूसरा गुणों का बहुमान स्वरूप है । अहिंसा, संयम एव तप तथा स्वाध्याय, ध्यान एव ज्ञान आदि स्वयं गुण स्वरूप है पर गुणों का बहुमान स्वरूप नहीं । पुनः श्री पंच-परमेष्ठि नमस्कार सभी सदगुणों मे शिरोमणिभूत विनय गुण के पालन स्वरूप है । विनय मोक्ष का मूल है, विनय के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना दर्शन, दर्शन के बिना चारित्र एव चारित्र के बिना मोक्ष नहीं । दूसरी प्रकार से मोक्ष के लिए चारित्र की आवश्यकता है एव चारित्र के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है । श्रद्धा के लिए ज्ञान की एव ज्ञान के लिए विनय की आवश्यकता है और यह नमस्कार विनय स्वरूप है ।

योग्य के प्रति विनय सद विनय है । श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार मे तात्त्विक गुणों को धारण करने वाले (विनय योग्य त्रिकाल एवं त्रिलोक वर्ती) सभी व्यक्तियों को नमस्कार किया जाता है ।

पंच परमेष्ठि नमस्कार मे नमस्कार करने योग्य व्यक्तियों की सर्वोत्कृष्टता होने के कारण उन्हे किया गया नमस्कार सभी विनयों मे प्रधान विनय स्वरूप बन जाता है । प्रधान विनय गुण के पालन से प्रधान (यथार्थ) ज्ञान, प्रधान (तात्त्विक) दर्शन (श्रद्धा), प्रधान (श्रेष्ठ) चारित्र एव प्रधान (अव्यावाध) सुख की प्राप्ति होती है । परमेष्ठियों को नमस्कार स्वरूप प्रधान विनय गुण के पालन किए बिना ज्ञान, ध्यान अथवा संयम सर्व प्रधान मोक्ष सुख को प्रदान करने मे सफल नहीं हो सकते ।

श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार जिस प्रकार मुख्य तथा विनय गुण के पालन स्वरूप है वैसे ही गुणों के बहुमान स्वरूप भी है । गुण

बहुमान चित्त की अचिन्त्य गतियुक्त धर्म है। गुण बहुमान के आशय से युक्त चित्त थोड़े ही समय में सभी प्रकार की अशुद्धियों एवं अहंकारादि दोषों से रहित बन जाता है।

कच्ची मिट्टी के धड़े में भरा हुआ पानी जिस प्रकार प्रतिक्षण धड़े का नाश करने वाला सिद्ध होता है वैसे ही चित्त रूपी धड़े में भरा हुआ गुण बहुमान रूपी जल चित्त के दोषों एवं मलीनता को प्रतिक्षण नष्ट करता है। गुण बहुमान को धारण करने वाला मानसिक भाव जिस प्रकार अचिन्त्य प्रभाव सम्पन्न होता है वैसे ही गुण बहुमान को व्यक्त करने वाली वाचिक एवं कायिक चेष्टाएँ भी प्रभाव सम्पन्न बन जाती हैं। श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्कार में ये तीनों वस्तुएँ निहित हैं। मन से नमने का भाव, वचन से नमने का शब्द एवं काया से नमने की क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार ज्ञान, शब्द एवं क्रिया रूप विविध क्रिया युक्त श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्कार पाप ध्वंस एवं कर्म क्षय का अनन्य कारण रूप बन जाता है। अतः वह सर्वोत्कृष्ट भाव-मङ्गल स्वरूप है एवं उसी के कारण ही श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्कार मंत्र की चूलिका में कहा गया है कि -

एष पञ्च नमस्कार सर्व पाप-प्रणाशन ।

मङ्गलानां च सर्वेषाम्, मुख्य भवति मंगलम् ॥१॥

अर्थ .—पाँचों परमेष्ठियों को किया गया नमस्कार सभी पापों को मूल से नाश करने वाला है तथा सर्व मंगलों में प्रथम-प्रधान-सर्वोत्कृष्ट मंगल स्वरूप है ॥१॥

श्री नमस्कार मंत्र के प्रभाव से चोर रक्षक बनते हैं, ग्रह अनुग्रह करते हैं एवं अपशुभ शुभशुभ रूप बन जाते हैं।

नमस्कार मंत्र का आन्धान-धोषणा

“ताव न जायइ चित्तोण, चित्तियं पत्तियं च वायाए ।

काएण समाढत्ता, जाव न सरियो नमुकारो ॥१॥”

अर्थात् जब तक श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार महामंत्र का स्मरण नहीं करे तब तक ही चित्त से चिन्तित, वचन से इच्छित एव काया से प्रारम्भ किया हुआ कार्य सम्भव नहीं होता ।

धर्मास्तिकायादि द्रव्यो की भाँति नमस्कार मंत्र शाश्वत है, श्री तीर्थंकरों के धर्मोपदेश की तरह इसके उपकार अन्त हैं । इस सत्कार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है कि जिसका प्रतिकार नमस्कार महामंत्र के आश्रय से असम्भव हो । इस मंत्र के अक्षर केवल अक्षर ही नहीं हैं किन्तु साक्षात् ज्योतिषु ज अक्षरमय देवता हैं । इसका शरणागत इसका विधिपूर्वक श्रवण अथवा स्मरण करने वाला अभय है ।

नमस्कार मंत्र की यह प्रतिज्ञा है कि मैं किसी भी आश्रय लेने वाले के पापों का समूल नाश करूँ । इस प्रतिज्ञा को गलत सिद्ध करने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं । इसे गलत साबित करने वाला स्वयं ही झूठा पड़ता है ।

नमस्कार मंत्र की दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मेरे शरणागत की शरण सब को लेनी पड़ती है । सत्कार में जितने शुभ एव श्रेष्ठ, सजीव अथवा निर्जीव पदार्थ हैं वे सभी नमस्कार के दास हैं । नमस्कार मंत्र की यह दूसरी प्रतिज्ञा टंकसाली है । इसकी सत्यता की कसौटी करने हेतु नमस्कार मंत्र को सारे विश्व को आमंत्रण है । विश्व के समक्ष नमस्कार मंत्र का यह आन्धान है, खुले आम धोषणा है कि उठो ! जागो एव श्री नमस्कार मंत्र के इस आन्धान को हर्ष पूर्वक स्वीकार करो । उसका स्वीकरण करने हेतु श्री नमस्कार मंत्र का सभी को प्रेम भरा आमंत्रण है ।

स्वाध्याय-एवं तवकोर

मदिरा, विषय, कषाय, निद्रा एव विकथा—ये पाँच प्रकार के प्रमाद जिस प्रकार आत्मा का अघ.पतन कर संसार सागर में रुलाते हैं वैसे ही वाचना पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा एवं धर्म कथा—ये पाँच प्रकार के स्वाध्याय आत्मा को संसार सागर से पार उतार मुक्ति के अव्यावाच्य सुख में सराबोर कर देते हैं। यह है स्वाध्याय का विशद स्वरूप। सबसे सरल प्रकृति का अल्पज्ञ भी इसका स्वाध्याय कर सकता है एवं अवसर पर यह मंत्र द्वादशांगी का भी स्थान ले सकता है।

जैनागम में स्वाध्याय को मोक्ष का परम अंग कहा गया है। प्रत्युपेक्षणा, प्रमार्जना, भिक्षाचर्या, वैयावृत्य आदि संयम के असंख्य व्यापारों में से किसी भी योग में लीन जीव प्रति समय असंख्य भवों के कर्मों का क्षय करता है। तो भी स्वाध्याय योग में लीन व्यक्ति स्थिति एव रस के द्वारा कर्मों का विशेष रूप से क्षय करता है।

कर्म क्षय के मुख्य हेतु दो हैं। मन, वचन एव काया के अशुभ व्यापारों का निग्रह एव तीनों योगों का शुभ व्यापारों में प्रवर्तन। ये दोनों हेतु स्वाध्याय योग में रत होते हुए जिस प्रकार सिद्ध होते हैं उस प्रकार अन्य व्यापारों की अवस्था में सिद्ध नहीं हो सकते हैं। यह बात केवल आगम से ही नहीं परन्तु युक्ति एव अनुभव से भी सिद्ध होती है।

जैन शास्त्र में स्वाध्याय पाँच प्रकार का कहा गया है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा एव धर्मकथा। वाचना-गुरु से सूत्र-अर्थ ग्रहण करना। सदेह निवारण के लिए पूछने को पृच्छना। असदिग्ध सूत्रार्थ को पुनः पुनः रटना परिवर्तना। परिवर्तना को परावर्तना भी कहते हैं। तत्त्व का पुनः पुनः चिन्तन अनुप्रेक्षा एव अनुग्रह बुद्धि से योग्य पुरुषों के समक्ष उपदेश अथवा धर्मा करना धर्म कथा है। यह

पाँचों प्रकार का स्वाध्याय मन-वेचन-काया के अशुभ व्यापारों का निरोध करवा कर शुभ कार्य में एकाग्रता पूर्वक प्रवर्तन करवाता है। अतः यह कर्मक्षय का असाधारण हेतु वन परम्परा से परमपद की प्राप्ति करवाता है। शास्त्र कहते हैं कि आदरपूर्वक स्वाध्याय की लीनता यावत् सर्वज्ञ पद एवं तीर्थंकर पद की प्राप्ति का कारण बनती है। पाँचों प्रकार का स्वाध्याय पदार्थों के परमार्थ को प्रदर्शित करने वाला एवं क्षण क्षण में सद्गति का मूलरूप परम् वैराग्य का कारण बनता है।

चौदह पूर्वधर इस स्वाध्याय को उत्कृष्ट रूप से करते हैं। महा-प्राण ध्यानादि सामर्थ्य से अन्तर्मुहूर्तकाल में वे चौदह पूर्वों का एवं बारह अंगों का परावर्तन करते हैं। दश पूर्वधरों को दशपूर्वों का स्वाध्याय होता है, नौ पूर्वधरों को नौ पूर्वों का एवं इस प्रकार घटते घटते जिसे दूसरा कुछ भी नहीं आता है उसे भी पंच परमेष्ठि नमस्कार का स्वाध्याय होता है क्योंकि यह पंच परमेष्ठि नमस्कार द्वादशांग का अर्थ है अतः यह अति महान् है। श्री पंच परमेष्ठि नमस्कार द्वादशांग का अर्थ होने के तीन कारण हैं:

१. द्वादशांग के स्थान पर उनका उपयोग होता है।
२. परिणाम की विशुद्धि का कारण है।
३. इससे ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना होती है।

शास्त्रों में कहा गया है कि धर में आग लगने पर लोग जिस प्रकार अन्न वस्त्रादि अन्त्य वस्तुओं को छोड़ कर एकाव बहुमूल्य कीमती रत्न को ग्रहण करते हैं अथवा रण सभाम के समय सुभेद अन्त्य उपाय न देखकर तलवार आला आदि शस्त्रों को छोड़कर एक अमोघ वाण अथवा गति आदि गस्त्र को ग्रहण करता है वैसे ही मृत्युवेला में पूर्वधर भी जब अन्त्य श्रुत (शास्त्र) को याद रखने में असमर्थ हो जाते हैं तब द्वादशांग को छोड़ कर श्री अरिहत आदि के नमस्कार को ही याद करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि नमस्कार महामंत्र द्वादशांग का अर्थ है अथवा समग्र द्वादशांग का अव्ययन-वाचन परिणाम की विशुद्धि के लिए ही होता है। परम पुरुष, परमेष्ठियों

को नमस्कार करने से भी इसी अर्थ की सिद्धि होती है अतः यह मंत्र द्वादशांग का अर्थ है। अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र ही द्वादशांग का अर्थ है। वे गुण श्री अरिहंतादि पाँच परमेष्ठियों में निहित हैं पर दूसरों में नहीं। श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्कार द्वारा इन तीनों की ही साधना होती है अतः इससे भी यह मंत्र द्वादशांग का अर्थ है। अथवा सम्पूर्ण द्वादशांगी देव, गुरु एव धर्म स्वरूप है एवं नमस्कार भी देव, गुरु एव धर्म स्वरूप है।

इस प्रकार द्वादशांग के साध्य अर्थ का साधक होने से, मृत्यु वेला में भी सुख पूर्वक रागरणीय होने से एक अपेक्षा से इस नमस्कार महामन्त्र का माहात्म्य द्वादशांग से भी बढ़ जाता है। शास्त्रकारों ने नामादि मंगलो में इस नमस्कार मन्त्र को प्रथम मंगल कहा है एव व्याधि, तस्कर, अग्नि आदि के सर्व भयों को दूर करने वाला बताया है। कहा है कि:

“हरइ दुक्खं कुणइ सुह, जणइ जस सोसए भवसमुद्धम् ।
इहलोय पारलोइय-सुहाण मूलं नमोक्कारो ॥१॥”

अर्थात् यह नमस्कार मंत्र दुःखों का हरण करता है, सुख का सर्जन करता है, यश का जनन करता है, भव समुद्र का शोषण करता है तथा यह लोक परलोक के सुखों का मूल है।

श्री नमस्कार महामन्त्र सर्व श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, सर्व मंगलों में परम मंगल, सर्व पूज्यों में परम पूज्य एव सर्व फलों में श्रेष्ठ परम फल स्वरूप है।

नमस्कार महामन्त्र का उपकार

“भग्नो अविष्णुणासो, आयारो विणयथा सहायता ।
पचविहनभोवकार, करेमि एएहि हेअहि ॥१॥”

[आवश्यक नियुक्ति गाथा २६४४]

अर्थ मार्ग, अविप्रणाश, आचार, विनय एव सहाय इन पाँच हेतुओं द्वारा मैं पाँच प्रकार का नमस्कार करता हूँ ।

नियुक्तिकार श्रुतकेवली भगवान् श्री भद्रबाहुस्वामीजी आवश्यक नियुक्ति की उपर्युक्त गाथा में श्री पच परमेष्ठि भगवन्तो को पाँचों कारणों द्वारा नमस्कार करने का विधान करते हैं । इन पाँचों कारणों में प्रथम परमेष्ठि को नमस्कार का कारण ‘मार्ग’ है । इस विषय में टीकाकार महर्षि कहते कि पाँच परमेष्ठियों में प्रथम परमेष्ठि श्री अरिहन्त सर्वप्रथम नमस्कार के योग्य हैं, उसका कारण ‘मोक्षमार्ग’ है । अर्थात् सम्यक् दर्शन आदि मोक्ष मार्ग उन्हीं का बताया हुआ है । इस मार्ग पर चलने से भव्य जीवों को मुक्ति मिलती है । इस प्रकार भव्य जीवों की मुक्ति की साधना में साक्षात् हेतु मोक्ष मार्ग ही है एवं इस मार्ग को सर्वप्रथम दर्शाने वाले श्री अरिहन्त भगवान् हैं अतः श्री अरिहन्त भगवान् भी परम्परा से मोक्ष के कारण होने से पूज्य है ।

जिस प्रकार श्री अरिहन्त भगवान् परम्परा से मोक्ष मार्ग में उपकारी हैं वैसे ही वस्त्र, आहार, शय्या, आसन आदि भी साधक के लिये मोक्ष मार्ग के साधन हैं अतः वे भी पूजा के पात्र क्यों नहीं ? इन्हे प्रदान करने वाले गृहस्थ भी उपकारी अथवा पूज्य क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए । भाष्यकार भगवन्त श्री जिनभद्रगणिकामाश्रमण एव टीकाकार महर्षि मल्लधारी श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए—श्री विशेषावश्यक भाष्य में मूल गाथा २६४५ तथा उसकी टीका में कहा है.

“जं पञ्चासन्तरं कारणमेगंतियं च नानाणां॥”

भग्नो तद्वायासो सयं च भग्नोत्ति ते पुज्जा ॥१॥”

अर्थ यह ठीक नहीं है कि परम्परा से ज्ञानादि रत्न त्रय रूप मोक्ष मार्ग में उपयोगी केवल वस्त्रादि अथवा उन्हें प्रदान करने वाले गृहस्थादि ही उपकारी हैं वरन् दूसरे प्रकार से तीनों जगत् ही उपकारी हैं। परन्तु वे सब दूर-दूर के कारण हैं। इतना ही नहीं पर वे अनेकान्तिक अर्थात् ऐसे कारण हैं जो कभी वन भी सकते हैं कभी नहीं भी वन सकते हैं। परन्तु अरिहन्त भगवान् मार्ग को देने वाले भी हैं एव स्वयं मार्ग स्वरूप भी हैं अतः पूज्य हैं।

सबसे समीप का एव अवश्य फल प्रदान करने वाला कारण तो रत्नत्रय ही है एव उसके प्रदाता श्री अरिहन्त हैं। अतः वह मार्ग एव उसके प्रदाता अरिहन्त भगवन्त वास्तव में उपकारी एव पूज्य हैं। वस्त्रादि साधन एव गृहस्थादि तो भगवन्तो से प्राप्त ज्ञानादि रत्नत्रय के लिये सम्भावित उपकार करने वाले हैं अतः पूज्यत्व की पक्ति में नहीं आते हैं। इतना ही नहीं परन्तु इससे पूज्य वस्तुओं की इयत्ता (मर्यादा) नहीं रहने से अनवस्था दोष भी प्राप्त होता है। इसके उपरान्त भी विशेष कारण तो यह है कि श्री अरिहन्त भगवान् केवल मार्ग बताने वाले ही नहीं स्वयं मार्गरूप भी हैं, अरिहन्तों के दर्शन मात्र से भी भव्य जन्तुओं को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार श्री अरिहन्त उपदेश से मोक्ष मार्ग को देने वाले हैं वैसे ही उपदेश के अतिरिक्त भी उनके दर्शन, पूजन, स्तवन एव ध्यानादि भी मोक्ष एव मोक्षमार्ग की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। यही अरिहन्त भगवन्तों की विशेषता है। कहा है कि -

नामाकृतिद्रव्यभावे. पुनतस्त्रिजगज्जनम् ।

क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हत. समुपास्महे ॥१॥

अर्थ नाम, आकृति, द्रव्य एव भाव द्वारा तीनों जगत् को पवित्र करने वाले सर्व क्षेत्र के एव सर्व काल के श्री अरिहन्तों की हम उपासना करते हैं।

अरिहन्त भगवान् उपदेश द्वारा ही मोक्ष के एवं मोक्ष मार्ग के दातार हैं। ऐसा एकान्त नियम जैन शासन में नहीं है। उपदेश द्वारा, आज्ञा पालन द्वारा जिस प्रकार अरिहन्त भगवान् मोक्ष एवं उसके मार्ग की प्राप्ति के हेतुभूत हैं वैसे ही उनके नाम-स्मरणादि अथवा आकृति के दर्शनादि भी क्लिष्ट कर्म का क्षय करवाकर मोक्ष की एवं उसके मार्ग की प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। अरिहन्त भगवान् का नाम एवं रूप जिस प्रकार कर्म का क्षयोपशम करवाने वाले एवं मार्ग प्रदान करने वाले हैं वैसे ही द्रव्य एवं भाव भी अन्तरायादि कर्मों को हटाने वाले एवं ज्ञानादि गुणों को प्रकट करने वाले होते हैं। यहाँ द्रव्य का अर्थ है उनकी पूर्वोत्तर अवस्थाएं, उनका श्रवण, मनन एवं चिन्तन। भाव अर्थात् समवसरण में स्थित धर्मोपदेश के समय चतुर्मुख अवस्था का ध्यान, नमन एवं पूजन आदि को समझना चाहिये। अरिहन्त भगवन्तों की ऐसी एक भी अवस्था नहीं है कि जिसका ध्यान, चिन्तन अथवा मनन आदि भव्य जीवों को मोक्ष की, मोक्षमार्ग की अथवा बोधि बीज की प्राप्ति का हेतु नहीं बने। इस प्रकार मार्ग प्राप्ति का असाधारण कारण होने से एवं स्वयं भी मार्ग स्वरूप होने से अरिहन्त भगवन्त उपकारी हैं, पूज्य हैं एवं इस कारण से मोक्षार्थी जीवों के लिये नमस्करणीय हैं। कहा है कि—

“ताहंरु ध्यान ते समकित रूप,
तेहीज ज्ञान ने चारित्र तेह छे जी;
तेहयी जाए सवला हो पाप,
ध्याता रे ध्येय स्वरूप होवे पछेजी”

(पू० उपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज)

अर्थात्—आपका ध्यान ही समकित रूप है, वही ज्ञान एवं चारित्र है, इसी से समस्त पाप प्रणष्ट हो जाते हैं एवं फिर ध्याता ध्येय स्वरूप हो जाता है।

नमस्कार महामंत्र का उपकार

[२]

अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एव साधु इन पाच परमेष्ठियों को किया जाने वाला नमस्कार मंगल का कारण बनता है। पर कब? इसका ध्यान नहीं हो तो रोज अनेक वार नमस्कार करते हुए अथवा गिनते हुए भी अध्ववसायो की विशुद्धि नहीं हो एव वह भाव मंगल का कारण नहीं हो-ऐसा भी हो सकता है। शास्त्रो में कहा है कि-

“ प्रणिधानकृत कर्म, मत तीव्रविपाकवत् ”

अर्थात् प्रणिधान का अर्थ है चित्त की एकाग्रता एव उसके द्वारा किया हुआ कर्म तीव्रविपाक अर्थात् उत्कृष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। इससे विपरीत एकाग्रता अथवा तन्मयता से रहित किया जाने वाला कर्म मद विपाक वाला अथवा शून्य फल वाला होता है। इससे सात होगा कि कर्म का जितना महत्त्व है उतना ही बल्कि उससे भी अधिक महत्त्व उसके पीछे स्थित एकाग्रता का है। पर यह एकाग्रता लानी किस प्रकार ?

केवल इच्छामात्र से कार्य सिद्धि नहीं होती अथवा एकाग्रता आवश्यक है इतना समझने मात्र से भी एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता लाने हेतु रुचि चाहिये एव रुचि उसी काम में हो सकती है कि जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो। श्री अरिहत को नमस्कार करने के द्वारा अपना कोई स्वार्थ सिद्ध होता दिखे तो ही उसमें रुचि उत्पन्न हो सकती है, यह स्वार्थ क्या है? श्री भद्रबाहुस्वामीजी ने ऊपर नमस्कार नियुक्ति की एक गाथा द्वारा इसे स्पष्ट किया है इसमें कहा है कि श्री अरिहत भगवान् को नमस्कार करने से मैं 'मार्ग' को चाहता हूँ। सिद्ध भगवान् को नमस्कार कर मैं 'अविप्रणाल' को चाहता हूँ। आचार्य भगवान् को नमस्कार कर मैं 'आचार' को चाहता हूँ। उपाध्याय भगवान् को

नमस्कार कर मैं 'विनय' को चाहता हूँ एवं साधु भगवान् को नमस्कार कर मैं 'सहाय' की चाहना करता हूँ ।

मार्ग, अविप्रणाग, आचार, विनय एव सहाय ये पाँचों वस्तुएँ मुख्य रूप से परमेष्ठियों को नमस्कार करने से ही हमको प्राप्त हो सकती हैं । दूसरे किसी भी उपाय से वे प्राप्त नहीं हो सकती हैं अतः मैं इन पाँचों को नमस्कार करता हूँ । यह पूज्य आचार्य श्री भद्रवाहु-स्वामीजी का दृढ़ सकल्प है अतः वे कहते हैं :

‘पचविहनमोकार, करेमि एएहि हेअहि ।’

अर्थात् इन पाँच हेतुओं से मैं पाँच प्रकार का नमस्कार करता हूँ । ‘मार्ग’ हेतु का विचार ऊपर किया जा चुका है अब दूसरे ‘अविप्रणाग’ हेतु का विचार किया जा रहा है - सिद्ध भगवन्तो को नमस्कार करते समय एकाग्रता लाने में मुख्य हेतु सिद्ध भगवन्तो की ‘अविनाशिता’ का ही व्यापन है । इस अविनाशिता का विचार यह बताता है कि अरिहत पदवी का अन्त है, आचार्य, उपाध्याय एव साधु अवस्थाओं का भी अन्त है, मात्र एक सिद्ध अवस्था ही ऐसी अवस्था है कि जिस पर काल का वग नहीं । देव-देवेन्द्र, चक्रवर्ती अथवा अहमिन्द्र के पदों के एवं सुखों के अन्त हैं किन्तु सिद्ध भगवान् के सुख का अन्त नहीं । सादि अनन्तकाल तक अव्यावाय रूप से यदि किसी भी सुख का उपभोग हो सके तो वह एक सिद्ध पद का ही सुख है ।

पू० उपाध्याय भगवान् श्री यशोविजयजी महाराज आठवी योग दृष्टि के वर्णन में कहते हैं :

सर्वशत्रुक्षय, सर्वव्याधिलय,
पूरण सर्व समीहाजी;
सर्व अर्थ योगे सुख तेहयी,
अनन्त गुण निरीहा जी ॥१॥

अर्थात् सभी शत्रुओं का क्षय होने से, सभी व्याधियों का विलय होने से, सभी इच्छाओं की पूर्ति होने से एवं सभी पदार्थों के संयोग से संसारी जीवों को जो सुख होता है उससे अनन्त गुना सुख

एक सिद्ध भगवान् को होता है एवं उसका कभी अन्त नहीं होता । सुख की यह स्थिति सिद्ध भगवान् के अतिरिक्त दूसरे किसी को प्राप्त नहीं होती अतः वैसे अविनाशी सुख-के चाहक आत्माओं के लिए सिद्ध भगवान् को नमस्कार परम उपादेय होता है । अविनाशीपन के प्रणिधान से सिद्ध भगवान् को किया जाने वाला नमस्कार तन्मयता को ला देता है एवं यह तन्मयता नमस्कार को भाव नमस्कार में परिणत कर देती है । यह भाव नमस्कार ही परमार्थ मंगल है ।

परमार्थ मंगल वस्तुतः आत्मा के शुभ अध्यवसाय को छोड़कर अन्य कोई नहीं । अविनाशी गुण के प्रणिधान द्वारा सिद्ध भगवन्तो को किया गया नमस्कार शुभ अध्यवसाय को जगाने वाला होता है अतः वह भाव मंगल है । भाव मंगल का अर्थ है निश्चय से मंगल । मंगल का कार्य, अनिष्ट का निवारण एवं इष्ट का लाभ दिलवाने का है । वह जिससे हो अथवा न हो तो वह द्रव्य मंगल एवं जिससे अवश्य हो वह भाव मंगल है ।

सम्यग्दृष्टि के लिए सारा ससार अनिष्ट है मात्र मुक्ति का सुख ही इष्ट है । उसकी अवश्य सिद्धि सिद्ध भगवान् के नमस्कार से तब होती है कि जब वह प्रणिधान पूर्वक किया जाय । इस प्रणिधान को लाने हेतु नमस्कार की अथवा दूसरी किसी भी क्रिया के पीछे प्रशस्त हेतु की आवश्यकता है । तभी प्रणिधान आ सकता है । अतः श्रुत केवली भगवन्त श्री भद्रबाहुस्वामीजी उन हेतुओं को ही यहाँ नमस्कार के पीछे प्रधान हेतु रूप में स्थान देते हैं ।

अरिहत नमस्कार के पीछे 'मार्ग' हेतु प्रधान है तो सिद्ध नमस्कार के पीछे 'अविनाश' हेतु प्रधान है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि दूसरे गौण हेतु अनेक हो सकते हैं । ज्यों ज्यों उन हेतुओं का प्रणिधान बढ़ता जाता है त्यों त्यों नमस्कार की भावरूपता, परमार्थमंगल-मयता बढ़ती जाती है । गौण हेतुओं में अरिहत भगवान् का 'शब्द' एवं सिद्ध भगवान् का 'रूप' कहा जा सकता है, अरिहत भगवान् का 'अौदार्य' एवं सिद्ध भगवान् का दाक्षिण्य कहा जा सकता है, अरिहत भगवान् का 'उपशम' एवं सिद्ध भगवान् का 'सवेग' कहा जा सकता है । इसी प्रकार अखिन्त भगवान् को 'मैत्री' एवं सिद्ध भगवान् का

‘माध्यस्थ्य’, अरिहंत भगवान् की ‘अहिंसा’ एवं सिद्ध भगवान् का ‘सत्य’ आदि भी गौण हेतुओं में माना जा सकता है। इस प्रकार अनन्त अनन्त गुणों में से एक एक गुण को अलग अलग रूप से लेकर उसका प्रणिधान पूर्वक अरिहत, सिद्ध आदि परम पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार करने का अभ्यास साधित किया जाय तो एकाग्रता बढ जाती है। शास्त्रोक्त तच्चित्त, तन्मन, तल्लेश्या, तदध्यवसाय, तत्तीव्राव्यवसान आदि विशेषणों से चित्त विभूषित हो जाय। इससे कप्यी मिट्टी के धड़े में भरे हुए जल के समान अशुभ कर्मों का समूल क्षय होकर सर्व शुभ मंगलों की प्राप्ति सुलभ बन जाती है।

यह है पञ्चपरमेष्ठि भगवान् के भाव नमस्कार की प्राप्ति का सरलतम उपाय। सभी भव्य आत्माएँ उसका आदर कर अपना सर्वोत्तम कल्याण साधें यही कामना है।

नमस्कार महामन्त्र का उपकार

[३]

हम यह देख चुके हैं कि प्रणिधान पूर्वक किया गया कर्म उत्कृष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। उस प्रणिधान का अर्थ है चित्त को एकाग्रता। एकाग्रता का दूसरा पर्याय तन्मयता है। तन्मयता अथवा एकाग्रता लाने का उपाय क्रिया में रुचि उत्पन्न करता है एवं रुचि उसी क्रिया में उत्पन्न हो सकती है कि जिस क्रिया के करने से कर्ता को उत्तम लाभ की सम्भावना हो।

परमेष्ठि नमस्कार से जीव को क्या लाभ होता है अथवा किस वस्तु के लाभ के लिये परमेष्ठि नमस्कार किया जाय ? इस सम्बन्ध में जितना ही स्पष्ट ज्ञान होगा नमस्कार की क्रिया में उतना ही अधिक रस पैदा हो सकेगा। श्रुत केवली भगवान् श्री भद्रबाहु स्वामी के शब्दों में हम देख चुके हैं कि प्रथम परमेष्ठि श्री अरिहन्त परमात्मा को नमस्कार करने से जीव को 'मार्ग' की प्राप्ति होती है, अथवा 'मार्ग' हेतु की प्राप्ति के लिए श्री अरिहन्त परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। इस मार्ग को भावमार्ग अर्थात् रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग जानना चाहिये। कहा है कि -

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥

अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र यह रत्नत्रय ही मोक्षमार्ग है। श्री अरिहन्त नमस्कार द्वारा रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है। अरिहन्त नमस्कार ही निश्चय रूप से रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग है। अरिहन्तों को नमस्कार करते समय होती अरिहन्त पद की 'धारणा' सम्यग्दर्शन गुण की शुद्धि करती है। अरिहन्त पद का 'ध्यान' सम्यग्ज्ञान गुण की शुद्धि करता है एवं अरिहन्त

पद को 'तन्मयता' सम्यक् चारित्र गुण की शुद्धि करती है। दर्शन गुण सम्यक् तत्त्व-रुचि रूप है, ज्ञान गुण सम्यक् तत्त्वबोध रूप है एवं चारित्र गुण सम्यक् तत्त्व परिणति रूप है।

अरिहन्त के नमस्कार द्वारा अरिहन्त पद की धारणा अनुबन्धित की जाती है। उस समय अरिहन्त पद को 'ध्यान' होता है एवं अरिहन्त पद की ही 'तन्मयता' साधी जाती है। पुनः पुनः नमस्कार द्वारा ज्यो-ज्यो अरिहन्त पद की धारणा बढ़ती जाती है त्यों-त्यों जीव का सम्यक् तत्त्व परिणति रूप चारित्र गुण प्रकट होता जाता है। अरिहन्त को नमस्कार करते समय ही अरिहन्त पद सम्बन्धी धारणा, ध्यान तथा तन्मयता साधी जाती है एवं उसके परिणाम स्वरूप होती जीव की शुद्धि तथा पुण्यवृद्धि द्वारा उत्तरोत्तर रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती जाती है। यह सब होने का कारण शुद्ध प्रणिधान है।

प्रणिधान कहो अथवा एकाग्रता कहो उसके होने के पीछे कारण है 'मार्ग' का लक्ष्य। साध्य के लक्ष्य पूर्वक होती क्रिया केवल क्रिया ही नहीं किन्तु रुचि युक्त क्रिया है। क्रिया में रुचि समाहित करने से वह क्रिया केवल कायवासित अथवा वाग्वासित नहीं रह कर मनोवासित भी बन जाती है। इस प्रकार मन, वचन एवं काया तीनों से वासित नमस्कार की क्रिया को ही शास्त्रों में 'नमस्कार पदार्थ' कहा गया है। श्री नमस्कार निर्युक्ति में श्रीमद् भद्रबाहुस्वामीजी ने कहा है कि

मणसा गुण-परिणामो, वाया गुण-भासणं च पचण्हं।

काएण संपणामो, एस पयत्थो नमुक्कारो ॥१॥

अर्थ मन से आत्मा का पच परमेष्ठि के गुणों में परिणमन, वचन से उनके गुणों का कीर्तन एवं काया से सम्यग् विधि युक्त उन्हे प्रणाम ही नमस्कार पदार्थ है अर्थात् नमस्कार पद का यही वास्तविक अर्थ है। सच्चा नमस्कार करने के लिए काया से प्रणाम एवं वाणी से गुणों के उच्चारण के साथ मन का परमेष्ठि के गुणों में परिणमन भी आवश्यक है। यह परिणमन परमेष्ठि नमस्कार के पीछे स्थित हेतुओं का शुद्ध चिन्तन करने से होता है।

अरिहन्त भगवान् के नमस्कार के पीछे जिस प्रकार 'मार्ग' हेतु है वैसे ही सिद्ध भगवान् के नमस्कार के पीछे 'अविनाश' हेतु है। संसार को सभी वस्तुएं विनाशी हैं, एक सिद्ध पद ही अविनाशी है। 'अविनाशी' पद की सिद्धि हेतु सिद्ध भगवान् को किया जाता हुआ नमस्कार सहेतुक नमस्कार है। इसी से वह भाव नमस्कार बन जाता है। किसी भी क्रिया को भाव क्रिया बनाने हेतु शास्त्रों ने चित्त को आठ प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट बनाने हेतु आदेश दिया है। उन विशेषणों से यह समझा जा सकता है कि अपनी क्रिया भाव क्रिया है अथवा नहीं? साथ ही यदि यह भावक्रिया नहीं हो तो उसे भाव क्रिया बनाने का ज्ञान मिलता है। श्री अनुयोगद्वार सूत्र में भाव-क्रिया का लक्षण बताते हुए कहा है कि

जण्णां समणे वा, समणी वा, सावए वा, साविया वा, तच्चित्ते, तम्मणे, तल्लेसे, तदज्झवसिए, तत्तिव्वज्झवसाणे, तदद्वोवउत्ते, तदप्पिअकरणे, तव्भावणाभाविए, अन्नत्थ कत्थइमण अकरेमाणे उभओकाल आवस्सय करेइ।

अर्थ साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका उभयकाल आवश्यक को करते हैं। किस प्रकार? तच्चित्त, तन्मन, तल्लेश्या, तदध्यवसाय, तन् तीव्रअध्यवसान, तदअर्थोपयुक्त, तदर्पितकरण एवं तद् भावना से भावित होकर मन को अन्य गामी न बनाकर एकनिष्ठ होकर करे तो यह भाव क्रिया है एवं इस प्रकार होता आवश्यक भाव आवश्यक है।

यहाँ सामान्य उपयोग को तच्चित्त कहा है, विशेष उपयोग को तन्मन कहते हैं। उपयोग की विशुद्धि को तल्लेश्या कहते हैं। जब भावानुसार ही स्वर भावित हो तब लेश्याविशुद्धि हुई गिनी जाती है। जब स्वरानुसारी ध्यान होता है तभी चित्त तदध्यवसित एवं वैसे ही तीव्र अध्यवसानमय हुआ गिना जाता है। तदर्पित करण, तदर्थोपयुक्त एवं तद्भावना भावित ये चित्त के तीन विशेषण बढ़ती हुई एकाग्रता का सूचन करते हैं। सभी करण अर्थात् मन, वचन एवं काया, तथा करण, करावण एवं अनुमोदन द्वारा युक्त चित्त, अर्थ, भावार्थ एवं

रहस्यार्थ में उपयोग युक्त चित्त एवं इन तीनों की भावना में भावित जब अन्त करण हो जाए तो आवश्यकतादि क्रिया भाव क्रिया कहलाती हैं। नमस्कार की क्रिया को भी यदि भाव क्रिया बनानी हो तो चित्त अथवा अन्त करण को उपर्युक्त विशेषणों से विशिष्ट बनाना चाहिए। अन्त करण भी विशेषणों से विशिष्ट तभी बनता है कि जब नमस्कार की क्रिया सहेतुक बने अर्थात् क्रिया के पीछे हेतुओं का स्पष्ट ज्ञान एवं लक्ष्य हो।

श्री अरिहन्त के एव श्री निद्ध के नमस्कार के हेतुओं का ज्ञान होने के बाद श्री आचार्य नमस्कार में निहित हेतु का ज्ञान आवश्यक है, वह हेतु आचार प्रधान है। आचार्य का आचार पाँच प्रकार का अथवा छत्तीस प्रकार का अथवा एक सौ आठ प्रकार का है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप एवं वीर्य आत्मा के पाँच मुख्य गुण हैं। उन्हें प्रकट करने हेतु पाँचों आचार अनुक्रम से ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार एवं वीर्याचार के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से ज्ञानाचार के आठ, दर्शनाचार के आठ, चरित्राचार के आठ एव तपाचार के बारह प्रकार हैं। ये ही आचार के छत्तीस प्रकार हैं। इन्हीं छत्तीस प्रकार के आचारों को तीन प्रकार के वीर्याचार से गुणित करने पर एक सौ आठ प्रकार के आचार होते हैं। इनका विस्तृत विवेचन श्री आवश्यक सूत्र एव उसकी टीका आदि में किया गया है। इन सभी आचारों के ज्ञान में एवं पालन में जो कुशल है वे तीसरे पद पर प्रतिष्ठित भाव आचार्य हैं। उपाध्याय भगवान् एव साधु भगवान् भी इन सभी आचारों से पूर्ण होते हैं परन्तु वे आचार्य भगवान् की आज्ञा से प्रेरित होने से गौण हैं। पचाचार के पालक एवं प्रवर्तक मुख्यतया आचार्य भगवन्तो के 'आचार' गुण का प्रणिधान, आचार्य नमस्कार के पीछे होना चाहिये।

पाँचों विषयों से रहित पाँच परमेष्ठियों में स्थित सर्वश्रेष्ठ पाँच विषयों को अलग कर उन उन विषयों के प्रणिधान पूर्वक पच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाय तो भी वह नमस्कार भाव नमस्कार बन सकता है। पाँच विषयों में मुख्य विषय शब्द है एवं शब्दों में सर्वश्रेष्ठ शब्द एक श्री अरिहन्त परमात्माओं का है। समवसरण में

विराजमान श्री अरिहन्त भगवन्त जब धर्मदेशना देते हैं तब उनकी शब्द ध्वनि आपाठ के मेधो की गर्जना से भी अधिक मधुर एवं गम्भीर होती है। अथवा ऐसा मालूम होता है कि कही समुद्र मथन की ही ध्वनि न हो जैसे प्रभु के श्री मुख से निकलती शब्द की ध्वनि श्रोताओ के चित्त के सन्ताप को हरने वाली होती है, विषय रूप विष के आकर्षण को टालने वाली होती है। श्री अरिहन्त के शब्द की तरह सिद्धो का रूप एवं उनका प्रणिधान तीनों लोको मे स्थित सभी प्रकार के रूप की सुन्दरता का मिय्या आकर्षण हटाने वाला होता है।

यहाँ शंका होती है कि फिर सिद्ध का क्या रूप होगा? अशरीरी सिद्ध भगवन्तो के शरीर ही नहीं तो फिर रूप तो होगा भी कहाँ से पर यहाँ रूप शब्द का अर्थ शरीर का रूप नहीं लेकर आत्मा का रूप लेना चाहिये। पुन शरीर का रूप अथवा सौन्दर्य अन्तत आत्मा के रूप का ही आभारी है। जीवरहित शरीर का रूप, रूप नहीं माना जाता। जब तक शरीर मे जीव होता है तब तक ही शरीर का रूप सौन्दर्य आकर्षित करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ससारी जीवो के शरीर का सौन्दर्य भी वस्तुतः शरीर मे स्थित चेतन की चेतना के सौन्दर्य के साथ सम्बन्धित है। सिद्ध भगवान् अशरीरी हैं अतः उनका रूप एवं सौन्दर्य सभी ससारी जीवो के शरीर के रूप एवं सौन्दर्य से विलक्षण हैं। यह रूप शरीर का नहीं है तो भी देह मे जो रूप है वह चेतना की उपस्थिति के कारण है। वह रूप चेतन का है अतः वह सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक है।

सिद्ध का रूप सभी रूपो मे श्रेष्ठ है अतः उनका ध्यान अन्य सभी रूपशील पदार्थो के रूप के अयोग्य आकर्षण को पलमात्र मे बिखेर देता है। जैसे ही आचार्य भगवान् के आचार की गन्ध, शील की सुगन्ध सार्वलौकिक सुगन्धित पदार्थो को सुगन्ध के अयोग्य आकर्षण को टाल देती है। जीव मे शब्द आदि विषयो की वासना अनादि काल से है। उस वासना को नष्ट करने के लिए एक तरफ तो विषयो की विरसता का चिन्तन एवं दूसरी तरफ सुन्दरता परिणामी विषयो की सुन्दरता का प्रणिधान अति आवश्यक है। गन्ध की वासना

को निर्मूल करने हेतु आचार्यों के भावाचारों की सुवास का तथा पंचाचार के पालन से उत्पन्न होती शील रूप सुगन्ध का प्रणिधान, उत्तम प्रणिधान का काम करता है।

श्री अरिहन्तो की गम्भीर ध्वनि श्री सिद्धों का अविनाशी रूप एवं श्री आचार्यों के सदाचार की सुवास हम देख चुके हैं अब यह देखेंगे कि श्री उपाध्यायों के स्वाध्याय का रस तथा श्री साधुओं की निर्मल काया का स्पर्श तथा दोनों का प्रणिधान नमस्कार की क्रिया को किस प्रकार भाव क्रिया में परिवर्तित कर देता है।

नमस्कार महामंत्र का उपकार

(४)

श्रुत केवली भगवान् श्री भद्रबाहुस्वामीजी कहते हैं कि 'मार्ग' अविप्रणाश, आचार, विनय एव सहाय इन पाच हेतुओं के लिए मैं श्री पञ्च परमेष्ठि भगवान् को नमस्कार करता हूँ। सहैतुक क्रिया ही फलवती होती है। हेतु अथवा सकल्प विहीन कर्म फलीभूत नहीं होता। श्रुत केवली भगवान् श्री भद्रबाहुस्वामी ने नमस्कार नियुक्ति में नमस्कार के पीछे निहित पाच प्रकारों के हेतु बताए हैं। ये पांच हेतु तो मात्र उपलक्षण है, 'मार्ग' हेतु के लिए ही श्री अरिहंत को नमना आवश्यक है ऐसा नहीं है पर जिस प्रकार अरिहंत मार्गोपदेशक है अतः नमस्कार के पात्र है वैसे ही वे औदार्यादि अनन्त गुणों से अलंकृत हैं अतएव नमस्करणीय हैं। पाच हेतुओं को बताकर ही पाच की सख्या का विधान नहीं किया गया है पर क्रिया को फलवती बनाने हेतु उन्हे हेतु पूर्वक करना चाहिए। यह नियम बताया गया है। उस हेतु रूप में श्री अरिहतों की मार्गोपदेशकता उनका अनुपम औदार्य, अनुपम उपशम, अनुपम भैत्रीभाव, अनुपम अहिंसा आदि किसी भी एक गुण को लिया जा सकता है। अरिहतों में स्थित किसी भी विशेषता को लक्ष्य कर जब श्री अरिहत भगवान् को नमस्कार किया जाय तो नमस्कार प्रणिधान युक्त बनता है, चित्त की एकाग्रता लाने वाला बनता है। कभी भी चित्त की एकाग्रता बलपूर्वक नहीं साधी जा सकती एव यदि साधी भी जाय तो दीर्घकाल तक टिकती नहीं। चित्त का स्वभाव ही ऐसा ही है कि उसे जिसमें आनन्द आता है उसमें वह तुरन्त ही स्थिर हो जाता है। श्री अरिहत के नमस्कार में चित्त को स्थिर करना ही तो अरिहत में स्थित कोई भी मुख्यता, जिसमें स्वयं की रचि हो, उसे लक्ष्य करना चाहिए, उसके समक्ष लक्ष्य केन्द्रित करना चाहिए। इसके साथ ही चित्त की लीनता आ जाती है, लीनता आने के साथ ही मंगल का आगमन एव विघ्नों का विदारण हो जाता है।

श्री नमस्कार मंत्र मंगलमय है, सर्व मंगलों में प्रधान मंगल है, सभी पापों का आत्यन्तिक क्षय करने वाला है आदि विशेषण तभी चरितार्थ होंगे कि जब उनके स्मरण, जब अथवा ध्यान से चित्त लय-लौन बनेगा। इस लौनता को लाने का एक साधन श्री अरिहतादि परमेष्ठियों में स्थित विशेषताओं का प्रणिधान है।

श्री अरिहंत परमात्मा में मोक्ष मार्ग की आद्यप्रकाशकता के साथ विगुद्ध सम्यक् दर्शन है एवं यह सम्यक् दर्शन पाने की जितनी सामग्री चाहिए उतनी सब एक साथ उनमें एकत्र स्थित है। श्री आठ महा-प्रतिहार्यों की पूजा, समवसरण की समृद्धि, अतिशय वाली धर्म कथा, देवों की पूजा, पुण्य के प्रत्यक्ष फल आदि अगणित वस्तुएं उनको देखने वाले, मुनने वाले अथवा परिचय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपूर्व श्रद्धावान एवं धर्म के प्रति परम आदरवान बनाने का अचिन्त्य सामर्थ्य रखती है।

श्री अरिहतों का ज्ञान, श्री अरिहतों का वैराग्य, श्री अरिहतों का धर्म, श्री अरिहतों का ऐश्वर्य आदि एकैक वस्तु ऐसी है कि वे उसका प्रणिधान करने वाली आत्मा के अन्तःकरण में सम्यक्त्व का सूर्य उदित करती हैं, मिथ्यात्व का घोर अन्वकार हमेशा के लिए निवारित कर देती हैं। नमस्कार को भाव नमस्कार बनाने हेतु नमस्कार की क्रिया में चित्त के भाव को जगाने हेतु यह सरलतम युक्ति है।

श्री षोडशक आदि ग्रंथों में धर्मसिद्धि के पांच लक्षण कहे गए हैं। उनमें से पहला लक्षण श्रीदार्य अर्थात् कार्पण्य का त्याग दूसरा धैर्य अर्थात् धैर्य एवं गाम्भीर्य युक्त दाक्षिण्य एवं तीसरा लक्षण तीनों काल के पाप की जुगुप्सा है, चौथा लक्षण निर्मल बोध है एवं पाचवाँ लक्षण जन त्रियत्व है। श्री अरिहतों का अनुपम श्रीदार्य उनकी धर्मसिद्धि को सूचित करता है पुनः क्षायिक भाव से अरिहतों में सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ है। सम्यक्त्व का प्रथम लक्षण उपगम अर्थात् अपराधी के प्रति क्रोध का अभाव है। पुनः श्री अरिहतों में मैत्री, प्रमोद, कारण्य एवं माध्यस्थ्य रूप सम्यक्त्व की चार भावनाएं पराकाष्ठा को पहुंची हुई हैं। पुनः श्री अरिहतों द्वारा प्रकाशित लोकालोक के स्वरूप का

ज्ञान अद्वितीय है, विश्व में अजोड़ है। श्री अरिहंतों की अहिंसा सर्वलोक व्यापी है, समस्ते जीव राशि को आवृत करने वाली है आदि गुणों के प्रणिधान पूर्वक हो तो अरिहत नमस्कार गुण बहुमान भावयुक्त होता है एव गुण बहुमान का भाव अचिन्त्य शक्तियुक्त है ऐसा शास्त्र कहते हैं। कहा है कि

भत्तीइ जिनवरिदाणं खिज्जंति पुव्वसच्चिया कम्मा ।
गुण-पगरिस्स-बहुमाणो, कम्मवणदवाणलो जेण ॥१॥

अर्थ जिनवरन्द्रों को भक्ति से पूर्व सचित कर्मों का क्षय होता है क्योंकि गुण प्रकर्ष का बहुमान कर्म रूपी वन को जलाने हेतु दावानल का काम करता है।

श्री अरिहतों की तरह श्री सिद्ध भगवान् के 'अविनाशिता' आदि गुणों के प्रणिधान पूर्वक होने वाला नमस्कार गुण बहुमान के भाव वाला बनता है। अतः वह भी अचिन्त्य शक्तियुक्त है एव कर्मवन को दग्ध करने हेतु दावानल तुल्य बन जाता है। इस प्रकार श्री आचार्य को नमस्कार भी जब आचार्य में स्थित भावाचार, सारल्य, पाप जुगुप्सा, भवनिर्वेद, कारुण्य, औचित्य आदि के प्रणिधान पूर्वक होता है तो वह गुण बहुमान को उत्पन्न करने वाला बनता है एव वह असह्य भवों में उपार्जित कर्मों को भस्म कर देता है। ऊपर हम देख चुके हैं कि श्री अरिहतों के सर्वश्रेष्ठ शब्द-धर्मोपदेश श्री सिद्धों के स्वरूपों का कारण एव समार के सभी रूपों से बढ़ता अविनाशी रूप श्री आचार्यों का आचार एव उसके पालन से प्रकट होती भावसुवास, उन सबके प्रणिधान पूर्वक होता नमस्कार भाव नमस्कार बनता है। अब हम यह देखेंगे कि श्री उपाध्याय भगवान् को किया गया नमस्कार किस प्रकार भाव नमस्कार बन सकता है। शब्द, रूप एव गद्य जिस प्रकार क्रमशः श्रोत्र, चक्षु एव घ्राण के विषय है वैसे ही रस एवं स्पर्श अनुक्रम से रसनेन्द्रिय एव स्पर्शेन्द्रिय के विषय है एव जीव को उनका आकर्षण अनादि काल से है। उसे टालने के उपाय रूप में एव उसके द्वारा उपाध्याय के नमस्कार को भाव नमस्कार बनाने हेतु श्री उपाध्याय भगवान् के स्वाध्याय एव उससे उत्पन्न होते एक प्रकार के रस का प्रणिधान आवश्यक है। द्वादशांगी रूप प्रवचन का स्वाध्याय

निरन्तर करना एवं दूसरों को करवाना ही श्री उपाध्याय भगवान् का सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा एवं धर्म कथा रूप पाच प्रकार के स्वाध्याय रूपी भाव रथ पर आरूढ चौथे श्री उपाध्याय परमेष्ठि निर्विघ्न रूप से भुक्ति नगरी की ओर प्रयाण कर रहे हैं। इस स्वाध्याय का रस अतीन्द्रिय तृप्ति को प्रदान करता है कि जो तृप्ति पड्रस भोजन का निरन्तर स्वाद करने वाले को भी दुर्लभ है। रसना के विषय रस एव उसकी तृप्ति को चाहने वाले पड्रस भोजी पुरुष की तृप्ति तो वस्तुतः अतृप्ति को बढ़ाने वाली है परन्तु श्री श्रुतज्ञान के अभ्यास से होती श्री उपाध्याय भगवान् की तृप्ति अनादि विषयो की अतृप्ति को गमित करने वाली एव अतीन्द्रिय तृप्ति के निरुपम आनन्द को प्रदान करने वाली है। शाश्वत भोक्ष सुख के आस्वाद के नमूने के रूप में अतीन्द्रिय तृप्ति का प्राणिवान रसनेन्द्रिय के विषयरूप रस की अनादि तृष्णा को शान्त कर अन्तत भोक्ष के अतीन्द्रिय अव्यावाघ सुख को प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार होता भाव नमस्कार सभी के पुण्य कार्यों के समूह में स्वामी तुल्य बनता है। इस भाव नमस्कार के बिना अनन्तत वार ग्रहण किए हुए अमर्णालिग भी द्रव्यालिग बन गए हैं एव उनकी सार्धना अकृतकृत्य रही है।

कहा है कि:

यथा नक्षत्रमालाया स्वामी पोयूपदीधिति ।

तथा भावनमस्कार. सर्वस्या पुण्यसहती ॥१॥

जीवेनाकृतकृत्यानि, विना भावनमस्कर्त्ति ।

गृहीतानि विमुक्तानि, द्रव्यालिगान्यनन्तग ॥२॥

अर्थ—नक्षत्रमाला में जिस प्रकार चन्द्रमा सभी का स्वामी है वैसे ही सभी प्रकार के पुण्य समूह में भाव नमस्कार मुख्य है। भाव नमस्कार बिना जीव ने अनन्त वार द्रव्यालिग ग्रहण किए एवं छोड़े पर कार्य सिद्धि नहीं हुई।

काय को सिद्धि के लिए नमस्कार आवश्यक है एवं वह गुण बहुमान के भाव से आता है अतः श्री अरिहतादि परमेष्ठियों के एक एक विशिष्ट गुण को प्रधान बनाकर उसके प्रणिधान पूर्वक नमस्कार का अभ्यास डालना आवश्यक है ।

श्री उपाध्याय भगवान् के स्वाध्याय के रस की तरह ही श्री साधु भगवान् के सयम एव तप से पवित्रीभूत शरीर के स्पर्श गुण का अचित्य प्रभाव एव उसके प्रणिधान के स्वरूप का अब चिन्तन करना है ।

नमस्कार महामन्त्र का उपकार

(५)

श्री पञ्च परमेष्ठियों को किया जाने वाला नमस्कार पापी से पापी एवं अधम से अधम जीव को भी पवित्र एवं उच्च बना देता है। श्री अरिहन्त पद में, श्री सिद्ध पद में, श्री आचार्य पद में, श्री उपाध्याय पद में एवं श्री साधु पद में स्थित निर्मल आत्माएँ जगत पर जो उपकार करती हैं वैसे उपकार को दूसरे किसी भी स्थान पर स्थित आत्माएँ नहीं कर सकती हैं। देवेन्द्र अथवा चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति-वासुदेव अथवा बलदेव, राजा महाराजा अथवा राष्ट्रपति, विश्व की भौतिक समृद्धि के इन सभी अधिपतियों के उपकार, आध्यात्मिक समृद्धि के स्वामी एवं ईश्वर रूप श्री पञ्च परमेष्ठियों के उपकार के समक्ष नगण्य हैं, पुच्छ हैं, एवं तृण तुल्य हैं इससे ही इन परमेष्ठियों को किया जाने वाला भाव नमस्कार सभी पापों का समूल नाश करने में समर्थ है।

श्री अरिहन्तादि परमेष्ठियों का आध्यात्मिक उपकार ज्यों ज्यों समझ में आता है त्यों त्यों उनके प्रति विशेष बहुमान उत्पन्न होता जाता है। श्री अरिहन्तों का यह उपकार मार्ग-देशकता का है, श्री सिद्धों का उपकार अविनाशिता का है, श्री आचार्यों का उपकार आचार सम्पन्नता का है, श्री उपाध्यायों का उपकार विनय सम्पन्नता का है एवं श्री साधु भगवान् का उपकार मुक्तिमार्ग में सहायदायकता का है। प्रथम चार परमेष्ठियों के उपकारों का यत्किञ्चित् वर्णन हम कर चुके हैं। अब हम पाँचवे पद में यह देखेंगे कि साधु भगवान् का विशेष उपकार क्या है और नमस्कर्ता पर वह किस प्रकार होता है?

शरीर में पाँच इन्द्रियाँ हैं एवं लोक में परमेष्ठि भगवान् भी पाँच हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का एक एक विषय है एवं उस विषय के

सम्बन्ध में जीव को अनादि सिद्ध अनुराग है पर पञ्च परमेष्ठि भगवान् के प्रति भक्तिराग को प्रयत्न पूर्वक साधना पड़ता है। विषय सम्बन्धी राग एव परमेष्ठि भगवान् के प्रतिराग एक ही समय में एक ही चित्त में सम्भव नहीं हो सकते हैं। एक जड़ है तो दूसरा चेतन है। जड़ के एव चेतन के धर्म अलग अलग हैं। शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श जड़ के धर्म हैं, तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य चेतन के धर्म हैं अतः जिसे जड़ के धर्म रुचिकर लगें उसे चेतन के धर्म कैसे अच्छे लगे, एव चेतन के धर्म जिसे अच्छे लगे उसे जड़ के धर्म कैसे अच्छे लगे? अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है "जहाँ राम तँह काम नहीं जहाँ काम तँह राम नहीं।" अन्धकार एव प्रकाश दोनों एक ही स्थान पर साथ साथ नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार एक ही चित्त में विषयों का राग एव परमेष्ठियों की भक्ति एक ही काल में टिक नहीं सकती। परमेष्ठियों के प्रति भक्तिराग उत्पन्न करना हो तो विषयों के प्रति वैराग्य साधना सीखना चाहिए। उस वैराग्य को साधने का उपाय विषयों की विपाक विरसता एव विनश्वरता का बारम्बार चिन्तन करना है परन्तु यह कार्य सोचने के समान ही करने में सरल नहीं है। बारम्बार के सुखानुभव से विषयों के प्रति साधो हुई दृढ़ राग-वासना इतनी गहरी होती है कि वह चिन्तन मात्र से नष्ट नहीं होती। प्रत्युत अनेक बार के अभ्यास से साधो हुई वैराग्य भावना एक ही बार के विषय ससर्ग से भी चली जाती हुई अनुभव की जाती है। वैराग्य का यह मार्ग प्रवाह के प्रतिकूल तैरने जैसा है। उस मार्ग में सिद्धि का अनुभव करने वाला पुरुष विरला होता है। अनेक जन्म के धने अभ्यास के परिणाम स्वरूप किसी विरले जीव को ज्ञान एव विचार के इस मार्ग में वैराग्य की सिद्धि प्राप्त होती है।

एक अन्य मार्ग भी सरल है एव उसका अनुसरण सामान्य मनुष्य भी कर सकते हैं। अधिकांश जीवों ने इस मार्ग पर चल कर आसानी से सिद्धि प्राप्त की है। यह मार्ग विषयों के प्रति वैराग्य साधने का नहीं परन्तु विषयों से सम्बन्धित राग का स्थानान्तरिकरण करने का है। इस मार्ग में अनादि सिद्ध राग वासना का सामना करने के बदले उसे अनुकूल बनाकर स्वार्थ साधा जाता है। सादो भाषा में यह लड्डू देकर आभूषण निकालने जैसा सरल मार्ग है।

इन्द्रियों के विषयों के प्रति जीव को जो सहज अनुराग है वह अधिकाराशतया कुत्सित, वीभत्स एव अप्रगस्त कोटि का होता है। किन्नरियों के मधुर शब्द जीव को अच्छे लगते हैं, कामिनियों के मनोहर रूप अच्छे लगते हैं, सुवासित पदार्थों को सुगन्ध अच्छी लगती है, स्वादिष्ट वस्तुओं के मधुर रस अच्छे लगते हैं एवं सुकुमार पदार्थों के कोमल स्पर्श अच्छे लगते हैं परन्तु ये सब क्षण परिणामी होते हैं। उनसे मिलने वाला सुख केले के तने को तरह असार होता है। उससे जीव को तृप्ति नहीं होती वरन् उसकी अतृप्ति बढ़ती है। उससे मिलने वाले सुखों का अनुभव राग वासना को घटाने के बदले अधिक बढ़ करता है। इन्हीं शब्द, रूप, गन्ध, रस एव स्पर्शों के विषयों के स्थानों को अप्रशस्त के बदले प्रगस्त स्थान पर माना जावे तो उससे राग-वासना शिथिल होती है, चंचलता मिटती है एवं जीव को शान्ति प्राप्त होती है। वासनाओं को बढ़ाने वाले राग को प्रगस्त स्थानों पर साधित किया जाय तो वह ज्ञान, दर्शन, चरित्र को बढ़ाने वाला होता है। राग के साधन को भी वैराग्य का साधन बनाने की यह एक अपूर्व युक्ति है। इस युक्ति का आश्रय लेकर ही शास्त्रकार भगवन्तो ने तीव्र राग वासना वाले गृहस्थों के लिए द्रव्यस्तव का विधान किया है। विविध प्रकार के द्रव्यों पर स्थित रागद्वेष की वासना को इस क्रम से नष्ट किया जा सकता है। परमेष्ठि नमस्कार को भी भाव नमस्कार बनाने हेतु भक्ति मार्ग की यह एक सुन्दर योजना है।

श्री अरिहन्त भगवन्तो की धर्मदेशना एव उनके मुख कमल से निकलती आषाढ़ी मेघ के समान गम्भीर तथा धीर ध्वनि इस प्रकार का एक शब्द करती है कि जिस शब्द के श्रवण करने से, मनन एव चिन्तन करने से, रागण एवं ध्यान करने से, राग के बदले ज्ञान, अविवेक के बदले विवेक तथा मूर्छा के बदले त्याग बढ़ता है। यही न्याय श्री सिद्ध भगवन्तो के रूप के, श्री आचार्य भगवन्तो के शील सुगन्ध के श्री उपाध्याय भगवन्तो के स्वाध्याय रस के तथा श्री साधु भगवन्तो के मात्र स्पर्श के साथ भी लागू होता है। राग के साधन-भूत वे सभी विषय वैराग्य के हेतुभूत बन जाते हैं।

श्री सिद्ध भगवन्तो के बाह्य रूप नहीं है तो भी आन्तर रूप है। श्री आचार्य भगवन्तो में बाह्य पदार्थों की सुगन्ध नहीं तो भी शील

एवं सदाचार के पालन से प्रकट आन्तर सुगन्ध अवश्य है। श्री उपाध्याय भगवन्तो में बाह्य रस नहीं तो भी द्वादशांग प्रवचन के नित्य स्वाध्याय से उत्पन्न होते निर्मल ज्ञान का एव पवित्र वचनों का रस अवश्य है। श्री साधु भगवन्तो के पास कामिनियों जैसा कोमल अंग स्पर्श नहीं तो भी उग्र तप एवं कठोर संयम के पालन से उत्पन्न निर्मल एव पवित्र स्पर्श अवश्य है फिर भले ही वह उनकी पवित्र काया का हो अथवा वह काया से स्पर्शित पवित्र वायु एव वातावरण का हो। इस प्रकार पाँचों परमेष्ठियों के ध्यान में, चिन्तन में अथवा स्मरण में मन को पाँचों इन्द्रियों के विषय मिल जाते हैं। इससे वह सहज चपलता का त्याग कर स्थिरत्व को प्राप्त करता है।

यहाँ साधु भगवन्तो के स्पर्श के पवित्र होने के निम्न कारण हैं

(१) साधुपना स्वीकार करने के पहले दिन से ही पाँच समिति एव तीन गुप्ति से युक्त पाँचों महाव्रतों का वे सतत पालन करते हैं।

(२) पाँच प्रकार के स्वाध्याय सहित पाँचों परमेष्ठियों का वे सतत ध्यान करते हैं।

(३) पाँचों ज्ञान के आराधन द्वारा पंचम गति को प्राप्त करने हेतु सतत उद्यमी रहते हैं।

इन कारणों से साधु भगवन्तो की काया, उनकी इन्द्रियाँ एव मन, उनके विचार, उनके आसपास का वातावरण हमेशा विशुद्ध रहता है। इस वातावरण को स्पर्श करने वाला अथवा उनका मात्र ध्यान करने वाला, चिन्तन एव स्मरण करने वाला आत्मा स्पर्शेन्द्रिय के अयोग्य अनुराग से मुक्त होता है, इतना ही नहीं पर देवागनाओं के स्पर्श को भी उनके समक्ष तुच्छ समझता है, तालपुट विष तुल्य समझता है। स्पर्शेन्द्रिय का जो विषय दुःख एव दुर्गति का हेतु है उसे ही यदि दूसरे स्थान पर नियोजित किया जाय तो सुख एव सद्गति का हेतु बन जाता है। वस्तुतः सुख एव सद्गति का हेतु साधन शुभ ध्यान है। साधु का स्पर्श, अथवा साधु का स्पर्श किये हुए वातावरण को छूना, अथवा इस पवित्र स्पर्श का मात्र मानसिक विचार भी जीव के शुभ ध्यान को उत्तेजित करता है। इस शुभ ध्यान के बल पर जीव

सद्गति का अधिकारी होता है। अप्रशस्त विषय जिस प्रकार अशुभ ध्यान को जगाते हैं वैसे ही प्रशस्त विषय शुभ ध्यान को जगाने का सामर्थ्य रखते हैं। कहा है कि

सल्ल कामा विस कामा, कामा आसीविसोवमा ।
कामे य पत्येमाणा, अकामा जन्ति दुग्गड ॥१॥

अर्थ विषय शल्य है, विष है एवं आशी विष की उपमा से मण्डित है। उन विषयों की इच्छा करने मात्र से इन विषयों से रहित भी दुर्गति में जाते हैं।

अप्रशस्त विषय चिन्तन मात्र से अशुभ ध्यान को उत्तेजित कर दुर्गति देने की शक्ति रखते हैं तो इनसे विपरीत प्रशस्त विषयों का चिन्तन शुभ ध्यान को जगाता है एवं उसके द्वारा सद्गति दिलाता है तो इसमें क्या आश्चर्य है? अनुभव भी इसी प्रकार कहता है कि दुर्गतिदायक स्पर्शेन्द्रिय का विषय इस प्रकार अपना स्थान परिवर्तित होजाने पर सद्गति का कारण बनता है। इसीलिए साधु भगवन्तो का स्पर्श एवं उनका प्रणिवान जिसके गर्भ में है ऐसा परमेष्ठि नमस्कार द्रव्य नमस्कार को भाव नमस्कार बना देता है।

यहाँ एक बात विचारणीय है कि अप्रशस्त विषयों के ध्यान में जैसी तीव्रता आती है वैसे तीव्रता प्रशस्त विषयों के ध्यान में अनुभव नहीं की जाती अतः अप्रशस्त विषयों का ध्यान दुर्गतिदायक बनता है, यह बात मान्य है पर प्रशस्त विषयों में जहाँ तक वैसे तीव्रता नहीं आवे वहाँ तक वह सद्गति दायक किस प्रकार बने? यह बात विलकुल सच्ची है। इसी कारण कहा गया है

ध्यायतो विषयान् पुंसः, सङ्गस्तेषूपजायते ।
संगात् संजायते काम , कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥१॥
क्रोधाद् भवति समोह , समोहात् स्मृति विभ्रम ।
स्मृतिभृशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनागात् प्रणश्यति ॥२॥

अर्थ विषयों के ध्याता पुरुष को जिस प्रकार आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना जगती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता

है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृतिभृंश, रगृतिभृंश से बुद्धिनाश एवं बुद्धिनाश से सारे विनाश सम्भव होते हैं।

अप्रशस्त विषयों के ध्यान की परम्परा से जो अनर्थ सर्जित होते हैं वे सर्वलोक प्रसिद्ध हैं किन्तु प्रशस्त विषयों के ध्यान से उत्पन्न होती अर्थ परम्परा का प्रत्यक्ष अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। इसके मूल में अनेक कारण हैं उसमें मुख्य कारण अभ्यास का अभाव है। प्रत्येक वस्तु अभ्यास से ही सिद्ध होती है। प्रशस्त विषयों के ध्यान का अभ्यास कोई बिरल आत्मा ही करती है एव जो कोई करती है उसे उसका फल अवश्य मिलता है।

द्रव्य-आवश्यक को भाव-आवश्यक बनाने हेतु शास्त्रों में जो क्रम कहा गया है उसके अनुसार अभ्यास किया जाय तो द्रव्य नमस्कार को भी भाव नमस्कार बनाया जा सकता है। श्रीअनुयोगद्वारसूत्र में यह क्रम कहा गया है

“से समणे वा० समणी वा तच्चित्तो, तम्मणे, तल्लेसे, तदज्झवसिए, तत्तिव्वज्जसवसाणे, तदट्ठोवउत्तो, तदप्पिअकरणे, तब्भा-वणाभाविए, अन्नत्थं कत्थइ मण अकरेमाणे, उभओकाल आवरराय करेति”

अर्थ साधु, साध्वी, श्रावक अथवा श्राविका, उभयकाल आवश्यक को करते हैं तो किस प्रकार.

‘तच्चित्त’ से यहाँ ‘चित्त’ शब्द सामान्य उपयोग के अर्थ में है अंग्रेजी में इसे Attention (अटेंशन) कहा जा सकता है। ‘तन्मन’ से यहाँ ‘मन’ शब्द विशेष उपयोग के अर्थ में है अंग्रेजी में उसे Interest (इन्टरेस्ट) कहा जा सकता है। “तल्लेश्या” से यहाँ ‘लेश्या’ शब्द उपयोग विशुद्धि के अर्थ में है। अंग्रेजी में इसे Desire (डिजायर) कहा जा सकता है। तदध्यवसाय से यहाँ विशुद्धि का चिन्ह भावितस्वर है। अर्थात् जैसा भाव वैसा ही भावितस्वर है। यह उपयोग की विशुद्धि का सूचक है। जैसा स्वर वैसा ही ध्यान जब होने लगता है तब उसे तदध्यवसाय कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे Will (विल) कहा जा सकता है। वही ध्यान जब तीव्र बनता

है तब उसे "तत्तिव्वज्जवसीणे" कहा जाता है, अंग्रेजी शब्द Power of Imagination (पॉवर आफ इमेजीनेशन) इसका समकक्ष कहा जा सकता है। "तदद्भोवज्जते" अर्थात् उसी के अर्थ में प्रयुक्त। इसे अंग्रेजी में Visualisation (विजुअलाइजेशन) कहा जा सकता है। तत्परचात् "तदप्पियकरणे" अर्थात् जिसने सभी करण उसी के विषय में अर्पित कर दिए हैं। अंग्रेजी में उसे Identification (आइडेन्टी-फिकेशन) कहा जा सकता है। अन्त में "तम्भावणाभाविए" अर्थात् उसी की ही भावना से भावित होना जिसे अंग्रेजी में Complete Absorption (कम्पलीट अब्जोर्प्शन) कहा जा सकता है।

"तत्पित" से लगाकर 'तद्भावनाभावित' तक की सभी अवस्थाएँ अप्रशस्त विषयों के चिन्तन के समय जीव को अनायास ही सिद्ध हो जाती है क्योंकि उसका अभ्यास जीव को अनन्त काल से है। प्रशस्त विषयों के ध्यान में वैसा नहीं होता क्योंकि उनका चिरकालीन अभ्यास नहीं है वह तो प्रयत्न से ही साध्य होता है। इसलिए श्री अनुयोग-द्वार-सूत्र में कहा है कि "अन्नत्य कत्थइ मण अकरे माणे", अर्थात् अन्यत्र किसी भी स्थान पर मन को विना नियोजित किए आवश्यक करे तो वह आवश्यक, भाव-आवश्यक बनता है। जो बात आवश्यक के विषय में लागू पड़ती है वही बात नमस्कारादि किसी भी सद्गुण के लिए भी लागू पड़ती है।

पंच परमेष्ठि में स्थित प्रशस्त विषयों के ध्यान से जिस प्रकार एकाग्रता लाई जा सकती है वैसे ही उनमें (परमेष्ठियों में) स्थित प्रत्येक विशेषण गुण की प्रधानता देकर उनका ध्यान किया जाय तो भी एकाग्रता साधी जा सकती है। यह एकाग्रता द्रव्य-नमस्कार को भाव-नमस्कार में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। सामान्य नियम ऐसा है कि स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त एवं आलम्बन से निरालम्बन में जाया जाता है। विषय स्थूल, मूर्त एवं परिचित हैं अतः सर्वप्रथम प्रशस्त विषयों के आलम्बन द्वारा क्रमशः सूक्ष्म अमूर्त एवं अपरिचित में पहुँचा जा सकता है।

परमेष्ठि पाँच है। विषय भी पाँच हैं। विषय परिचित हैं, परमेष्ठि अपरिचित हैं। परिचित विषयों के आलम्बन से अपरिचित

परमेष्ठियों के स्वरूप का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पाँच २ के जितने प्रशस्त जोड़े बन सकें उनका प्रत्येक का आलम्बन लेकर श्री पञ्च परमेष्ठि के ध्यान में तन्मय बना जा सकता है एवं इस तन्मयता द्वारा नमस्कार को भाव नमस्कार में बदला जा सकता है।

पाच परमेष्ठियों में स्थित पांच महाव्रत, पांच आचार, सम्यकत्व के पांच भूषण एवं धर्म सिद्धि के पाच लक्षण, मैत्री आदि भाव, क्षमा, आदि धर्म जो साधारण रीति से अपने से परिचित हैं उन्हें पाच २ की सख्या में योजित कर पाच परमेष्ठियों का विशुद्ध प्रणिधान हो सकता है जैसे कि अरिहतों में स्थित अहिंसा, सिद्धों में स्थित सत्य, आचार्यों में स्थित अचीर्य, उपाध्यायों में स्थित ब्रह्मचर्य एवं साधुओं में स्थित अकिञ्चनता, इत्यादि।

अरिहतों में अहिंसा के साथ सत्य आदि गुण भी निहित हैं वैसे ही सिद्धों में, आचार्यों में, उपाध्यायों में एवं साधुओं में भी ये गुण निहित हैं तो भी ध्यान की सुविधा के लिए प्रत्येक में एक २ गुण अलग मानकर चिन्तन करने से ध्यान सुदृढ़ बनता है। इसी प्रकार सभी विषयों में भी इसी क्रम का पालन करना चाहिए।

इस प्रणिधान पूर्वक किया गया नमस्कार भाव नमस्कार गिना जाता है एवं उसके फलस्वरूप जीव को बोधि लाभ, स्वर्ग के सुख तथा परम्परा से सिद्धि गति के अनन्त एवं अव्यावाव सुख भी मिल सकते हैं।

श्रद्धा रूपी स्नेह बहुमान रूपी वर्तिका से धन्य पुरुषों के मनोभवन में प्रकाशित नवकार रूपी दीपक मित्यात्व रूपी अन्धकार को हर लेता है।

श्री नववार में नवरस

साहित्य के क्षेत्र में 'रस' एक महत्व की वस्तु है। काव्य शास्त्र में भी उसे महत्व का स्थान प्राप्त है एव रस शास्त्र पर बड़े-बड़े विवेचन प्रस्तुत किये गये हैं। ये रस नव हैं एवं उनमें नवाँ रस 'शान्त' नाम का है। कितने ही आचार्य उसे रस नहीं मानते हैं एव उनके मतानुसार रसों की संख्या आठ है। कतिपय आचार्य आठ रसों के अतिरिक्त नवे शान्त रस को भी मानते हैं और पुन कितने ही आचार्य नवरसों के उपरान्त 'वात्सल्य' नाम के दसवें रस को भी स्वीकार करते हैं। श्री नमस्कार महाभक्त में ये रस किस प्रकार अन्तर्भाव प्राप्त करते हैं, यही विचार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराज 'वात्सल्य' रस को स्वतन्त्र रस नहीं मानते और शान्त सहित मात्र नव रसों को ही रस रूप में स्वीकार करते हैं। उन नव रसों के नाम अनुक्रम से इस प्रकार हैं।

(१) शृङ्गार (२) हास्य (३) कर्ण (४) रौद्र (५) वीर (६) भयानक (७) वीमत्स (८) अद्भूत (९) शान्त। उनके प्रत्येक के विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव काव्यानुशासन नाम की अनुपमकृति में सविस्तार बताए गए हैं। नवो रसों के स्थायी भावों के नाम भी वहाँ कहे गए हैं। वे अनुक्रम से (१) रति (२) हास (३) शोक (४) क्रोध (५) उत्साह (६) भय (७) जुगुप्सा (८) विस्मय (९) शम हैं।

ये नौ स्थायीभाव प्रत्येक मनुष्य में जन्मजात रूप से विद्यमान हैं। अतः उन्हें स्थायी अर्थात् स्थिरभाव कहा गया है। ये स्थायी भाव जिन निमित्तों को प्राप्त कर अभिव्यक्त होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव एव जिन निमित्तों से अभिवृद्ध होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। इस अभिव्यक्ति एव वृद्धि के समय होती शरीर की विभिन्न

चेष्टाओं को सात्त्विक भाव अथवा अनुभव कहा जाता है। उस समय अनुभव की जाती हुई अलग अलग मानसिक वृत्तियाँ व्यभिचारी अथवा सचारी भाव कही जाती हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्ण निमित्तों की उपस्थिति में होते आन्तर-बाह्य अनुभवों का पुनः पुनः परिशीलन ही रस रूप में परिणीत होता है। यह रसानुभावन अनुभव काल में अलौकिक आनन्द को प्रदान करता है अतः उसे 'ब्रह्मानन्दसहोदर' भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्म से तात्पर्य है आत्म-स्वरूप। उस आनन्द का सहोदर अर्थात् सहजन्मा, समान, भाई अर्थात् साक्षात् आत्म-स्वरूप के आस्वाद तुल्य जिसका अनुभव है उसे ब्रह्मास्वादसहोदर भी कहा जा सकता है।

केवल मानसिक भावों के आवेग को ही यहाँ रस नहीं कहा गया है किन्तु रसन-आस्वादन को रस कहा गया है। पृथक् पृथक् भावों के साथ उन भावों का अनुभावन करने वाली आत्मा का भी रसन-स्मरण जिसमें है वह रस है। कहा है कि "भावरगरण रसः" अर्थात् भावों का रगरण ही रस है तात्पर्य है मात्र आवेगों का अनुभव ही नहीं पर इन् अनुभवों के रगरणकर्ता आत्मा का अनुभव ही रस है। 'अहं क्रोधवानरिग, अहं शोकवानरिग, अहं भक्तिमानस्मि' आदि स्मरणात्मिक अनुभव ही रस का रसत्व है। संक्षेप में विभाव, अनुभाव एव व्यभिचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होता स्थायीभाव ही रस है।

यहाँ विभाव का अर्थ है विशेष कारण। उसमें दो भेद हैं आलम्बन विभाव एव उद्दीपन विभाव। जिन आलम्बनों को अर्थात् निमित्तों को प्राप्त कर रस की उत्पत्ति होती है उन्हें आलम्बन विभाव एव जिन निमित्तों की उपस्थिति में रस की अभिवृद्धि हो उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। दूसरे अनुभावों को सात्त्विक भाव भी कहते हैं। अधिकांशतया वे रसानुभव के समय होती विभिन्न प्रकार की शारीरिक चेष्टाएँ ही हैं। तीसरे व्यभिचारी भावों को सचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि वे प्रत्येक रस के अनुभवों में एक जैसे नहीं रहते पर बदल जाने वाले होते हैं। काव्यशास्त्र में प्रत्येक के हेतु, स्वरूप एव फल का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ तो

उनका सूचन मात्र कर श्री नमस्कार महामंत्र के स्मरण तथा जप के समय प्रत्येक रस का अनुभव किस प्रकार किया जा सकता है उसी का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है ।

गान्त रस रसाधिराज है । यह सभी रसों का राजा है । सात्त्विक भाव के प्रकर्ष के समय सभी रस शान्त रस में परिणीत होते हैं । श्री नमस्कार महामन्त्र शान्त रस का भण्डार है, कोष है अथवा गान्त रस से भरा हुआ महासागर है । उसमें स्थित पाचों परमेष्ठि एकान्त शान्त रस से भरित अमृत कुण्ड के समान है, मूर्तिमान् शान्त रस के निर्झर है । गान्त रस के विभावों को, अनुभावों को और व्यभिचारी भावों को समझने से यह वात अधिक स्पष्ट होगी ।

श्री काव्यानुशासन नाम के ग्रन्थ रत्न में कहा है कि 'वैराग्यादि विभावो यमाद्यनुभावो घृत्यादि व्यभिचारी शमः शान्त' (अ०३-सू०-५) अर्थात् वैराग्यादि विभावो से, यमनिमयादि अनुभावो से और घृति, स्मृति आदि, आदि व्यभिचारी भावो से अभिव्यक्त होता वृष्णा क्षय रूप शम, शान्त रस है ।

गान्त रस के आलम्बन विभाव रूप में वैराग्यादि हैं और उद्दीपन विभाव में सत्सगादि है, 'वैराग्य आदि' शब्द से वैराग्य के उपरान्त संसार भीरता तथा समार का, मोक्ष का वास्तविक स्वरूप समझाने वाला तत्त्वज्ञान, संसार से पार गये वीतराग पुरुषों का परिशीलन, उनके परिशीलन से प्राप्त होते सद्गुण के विकास एवं सदाचार के लाभ रूपी अनुग्रह आदि ग्रहण करने चाहिए । सत्सग आदि शब्द से सत्संग के उपरान्त सत् गास्त्र का श्रवण, मनन एवं अव्ययन तथा तीर्थ क्षेत्र, देवस्थान, निर्जन अरण्य गिरि गुहा, पुण्याश्रम आदि लेने चाहिए । इस प्रकार के बाह्य-आभ्यन्तर निमित्तों के बल पर शान्त रस की उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि होती है ।

यम-नियम आदि का पालन, समिति-नुप्ति आदि व्रत नियमों का सेवन, मूलगुण तथा उत्तर गुणों का धारण आदि अनुभावना के स्थान पर है इससे मन-वचन-काया की चेष्टाएँ विशुद्ध बनती हैं ।

मति, स्मृति, घृति, निर्वेद, आदि व्ययभिचारी भाव है इनसे तृष्णा क्षय रूपी शम रस चर्वणा को प्राप्त होता है और वारवार चर्वणा को प्राप्त हुआ शम शान्त रस रूप में परिणमित होता है।

जहाँ यह शान्त रस होता है वहाँ सात्त्विक भाव को प्राप्त दूसरे आठ रस अपनी उच्च दशा में विद्यमानता रखते हैं। इसी कारण से शान्त रस सभी रसों में राजा कहलाता है। अन्य रसों का जब उच्चीकरण होता है तब प्रत्येक रस शान्त रस रूप बन जाता है। इन रसों का उच्चीकरण ऊर्ध्वीकरण अथवा सात्त्विकीकरण किस प्रकार हो एवं उस समय सभी रस किस प्रकार शान्त रस में मिल जाते हैं यह बात समझने के लिए प्रत्येक रस के विभाव, अनुभाव एवं संचारीभावों सहित स्थायीभावों को भी समझना चाहिए। यहाँ नाम मात्र बताकर यह विवेचन करेंगे कि उन सब रसों का शांत रस में किस प्रकार अन्तर्भाव होता है।

शृङ्गारादि रसों के नाम ऊपर बता चुके हैं। अब यह देखेंगे कि उनका प्रत्येक का स्थायीभाव क्या है? शृङ्गार का स्थायीभाव "रति", हास्य का स्थायीभाव, "हास", कष्टना का स्थायीभाव "शोक", रौद्र का स्थायीभाव "क्रोध", वीर का स्थायीभाव "उत्साह", भयानक का स्थायीभाव "भय", वीभत्स का स्थायीभाव "विस्मय" है। रति से लगाकर विरगय तक के स्थायीभाव प्रत्येक जीव में विद्यमान रहते हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए सामग्री के उपलब्ध होते ही वे अभिव्यक्त होते हैं। उदाहरणतया शृङ्गार रस का स्थायीभाव 'रति' है एवं रति सयोग विषयक इच्छारूप है अतः नायक-नायिका, उनकी चेष्टा तथा दूसरे निमित्त मिलते ही शृङ्गार रस का प्रादुर्भाव होता है। उसका ऊर्ध्वीकरण करना ही आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव बदल देने चाहिए। नायक-नायिका और उनकी चेष्टाओं के स्थान पर पंच परमेष्ठि भगवन्त एवं उनकी उदात्त प्रवृत्तियों को देखने अथवा रगरण करने के साथ ही उनका सयोग विषयक इच्छा रूपी रतिभाव उद्दीप्त होता है फलस्वरूप पंच परमेष्ठि के विरह काल में उनका ससर्ग करने की इच्छा रूप एवं ससर्ग काल में उनकी सेवा करने की इच्छा रूप उच्चकोटि का शृङ्गार रस अनुभूत किया जा सकता है। उच्चकोटि का

यह शृंगार विषय सुखों की इच्छा रूप तृष्णा का नाश करने वाला होने से शान्त रस से अभिन्न है।

इस प्रकार जैसे शृंगार शान्त रस में परिणमित होता है वैसे ही दूसरे सभी रस उनकी उच्चावस्था में शान्त रस रूप बन जाते हैं। जिस प्रकार विकृत वेप से उत्पन्न होता हास्य रस, ससार नाटक में कर्म के सम्बन्ध से विविध प्रकार के वेप धारणा करते एवं विविध प्रकार के नाच नाचते ससारी जीवों को विडम्बनाओं को देखकर उत्पन्न होता हास्य रस यही शान्त रस में परिणमित हो जाता है। इस प्रकार ये रस ससारी जीवों की इष्ट नाश एवं अनिष्ट की प्राप्ति से होते चित्तवृत्ति रूप शोक का दर्शन करवाते हुए उच्चकोटि के कर्ण रस में अभिव्यक्त होते हैं। यह उच्चकोटि का कर्ण रस शान्त रस का ही एक स्वरूप है। क्रोधादि पद्मिपुत्रों द्वारा होते अपकार से होता चित्तवृत्तियों का प्रज्वलन रौद्र रूप होते हुए भी यहाँ शान्त रस रूप बन जाता है। विषय कषाय को परास्त करने का तथा दीन-दुखियों की सहायता करने का उत्साह श्रेष्ठ वीर रस रूप बन शान्त रस रूप में रूपान्तरित हो जाता है। कही आन्तर शत्रु हमें विवश नहीं करे अतः उनसे भय श्रेष्ठ कोटि के भयानक रस में परिणमित हो शान्त रस में मिल जाता है। इन्द्रियों के विषयों के प्रति तथा हाड़ मांस के शरीर की अशुचिता के प्रति प्रकट होती जुगुप्सा उच्चकोटि के वीमत्स रस में परिवर्तित हो अन्त में शान्त रस का ही एक प्रकार बन जाती है। विश्व की अनन्तता एवं अगाधता, तथा धर्म एवं उसके फल की लोकोत्तरता के साथ अचिन्त्यता के विचार से उत्पन्न होता विस्मय उच्चकोटि के अद्भुत रस में परिवर्तित होकर शान्त रस का ही एक विभाग बन जाता है। इस प्रकार सभी रस उनकी उच्चावस्था में शान्त रस रूप में परिणमित होते हैं।

शान्तरस को वरण किये हुए श्री पंच परमेष्ठि भगवन्त इस प्रकार उच्च कोटि की रति, उच्च कोटि का हास, उच्च कोटि का शोक, उच्च कोटि का क्रोध, उच्च कोटि का उत्साह, उच्च कोटि का भय, उच्च कोटि की जुगुप्सा एवं उच्च कोटि के विस्मय आदि उच्च कोटि के शम स्वरूप बन शान्त रस का अनुभव करवाते हैं। सभी

प्रकार के उच्च रस उनके अन्तिम स्वरूप में शान्त-रस-रूप हो जाते हैं। अतः श्री पंच परमेष्ठि भगवन्त केवल शान्त रस रूप ही नहीं हो जाते हैं पर उच्च कोटि के शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स एवं अद्भुत आदि रसों से भी भरित है ऐसा कहना लेश भी अयुक्त नहीं है।

परमेष्ठि भगवन्तो में शृंगार रस है पर वह नायक नायिका का नहीं किन्तु अन्तरात्म भाव परमात्म भाव के बीच की रति प्रीति का है। हास्य रस है पर विद्वेषक के विकृत वेषादि के दर्शन से अद्भुत नहीं किन्तु भव नाटक की विडम्बना एवं विषमता के दर्शन से उत्पन्न होता है। करुण रस है पर इष्ट नाश एवं अनिष्ट की प्राप्ति से होती मलीन चित्त वृत्ति वाला नहीं किन्तु इष्ट वियोग एवं अनिष्ट सयोग से सदा सन्तप्त तथा शोकातुर जगत् को दुःख पक और अज्ञानान्धकार से उद्धार करने के लिए है। रौद्र रस है पर बाह्य शत्रुओं से किये गये अपकार से होते मन के प्रज्वलन रूप नहीं किन्तु आन्तर शत्रुओं को समूल उच्छेद करने की प्रशस्त मनोवृत्ति रूप है। वीर रस है पर वह भी बाह्य युद्ध को जीतने के उत्साह रूप नहीं किन्तु लोकोत्तर कार्य में उत्साह धारण करने रूप है। भयानक रस है किन्तु वह भी रौद्र दर्शनादि से होती अनर्थ की शंका रूप नहीं किन्तु आन्तर शत्रु विवश न करे अतः उसकी सावधानी रूप है। वीभत्स रस है पर वह भी बाह्य अशुचि पदार्थों के देखने से नहीं किन्तु अशुचि स्वरूप स्व शरीर एवं पाँच इन्द्रियों के वीभत्स विषयों की विपाक विरसता के दर्शन से हुई विरक्ति रूप है। अद्भुत रस है पर वह कोई बाह्य अपूर्व अर्थ के दर्शन से उत्पन्न चित्त का विस्मय रूप नहीं किन्तु आत्मा की एव कर्म की अचिन्त्य शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विश्व की अगाधता एवं अनन्तता के दर्शन से उत्पन्न चित्त की प्रसन्नता रूप है।

परमेष्ठि भगवन्तो में निहित शान्त रस इस प्रकार विषयों के भेद से अनेक रस रूप बन जाता है तथा उन शुद्ध रसों का आस्वादन करने वाले परमेष्ठि भगवन्तो को किया हुआ नमस्कार भी जिस प्रकार शान्त रस का अनुभव करवाता है वैसे ही उसके साथ अन्य उच्च

कोटि के रसों का भी अनुभव करवाता है। “व्याता व्यय स्वल्प वनो” इस न्याय से शान्त रस का व्याता भी शान्त रस बन जाता है। ज्यो-ज्यों नमस्कार का ध्यान बढ़ता जाता है वैसे-वैसे नमस्कर्ता में अपूर्व कोटि की रति, अपूर्व कोटि का हास, अपूर्व कोटि की कर्णा, अपूर्व कोटि की रौद्रता, अपूर्व कोटि की वीरता, अपूर्व कोटि की भयानकता, अपूर्व कोटि की जुगुप्सा तथा अपूर्व कोटि की अद्भुतता प्रकट होती है। उनमें से एक भी वस्तु तृष्णा को बढ़ाने वाली नहीं होती पर क्रमशः तृष्णा, वासना तथा इच्छाओं का क्षय कर अपूर्व कोटि की समता का अनुभव करवाती है, आत्मा को शान्त रस के अनन्त सागर में निमग्न कर देती है।

श्री परमेष्ठि नमस्कार करने रूप नवकार मन्त्र के स्मरण से वैराग्य, ससार भीरता, जीवादि तत्त्वों का ज्ञान एवं वीतराग भाव का परिशीलन होता ही रहता है। पुन. उसके चिन्तन से अचिन्त्य शक्ति-युक्त परमेष्ठि भगवन्तो के अनुग्रह रूप सद्गुणों का विकास एवं सदाचार का लाभ होता जाता है। साथ ही साय रत्न त्रय रूप मोक्ष मार्ग की आराधना भी बढ़ती जाती है। श्री पञ्च परमेष्ठि के स्मरण के साथ ही पाप की जुगुप्सा एवं धर्म की परमार्थ परायणता की भावना भी जुड़ी हुई है। ससार की निस्सारता तथा मोक्ष मार्ग की मारभूतता का विचार भी श्री नमस्कार महामन्त्र के साथ ग्रथित है। श्री नमस्कार महामन्त्र के स्मरणदि काल में अधिकांगतया पवित्र भूमि का संस्पर्श एवं पवित्र पुरुषों का समागम रहता है। पुन. साधु धर्म के अनुरूप समिति-गुणि आदि सदाचारों का पालन तथा आवक धर्म के योग्य दीन, पूजन तथा अणुव्रत-गुणव्रत का पालन भी होता है। धर्म श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय, अध्यात्म चिन्ता आदि सद्गुण भी श्री नमस्कार मन्त्र के स्मरण के साथ ही अनुस्यूत होते हैं। ये सब अनुक्रम से शान्त रस के विभाग, अनुभाव एवं संचारी भाव बनकर तृष्णा क्षय रूप ‘गम’ नाम के स्थायी भाव का चर्चण करवाते हैं। यह चर्चणा पुन पुन होने से शान्त रस का प्रादुर्भाव होता है।

इस प्रकार श्री नमस्कार महामन्त्र के साथ नव रसों का सम्बन्ध एवं श्री नमस्कार के साधक को नमस्कार की साधना के द्वारा मिलते

नवों रसों के आस्वाद का अपूर्व लाभ यहाँ संक्षेप में वर्णित है। इस का विस्तार बहुश्रुती* से समझना चाहिए।

पुष्यानुबन्धी पुण्य के उदय से जिसे नमस्कार महामन्त्र की प्राप्ति होती है उसकी नरक गति तथा तिर्यञ्च गति का भ्रमण रुक जाता है और स्वर्गपिवर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं।

*क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भावों को वरण किये हुए श्री पञ्च परमेष्ठि भगवन्तो में शृङ्गारादि औदयिक भाव नहीं होते हुए भी इस लेख में उनकी योजना किस प्रकार की गई है? इस प्रश्न का समाधान यह है कि औदयिक भाव के शृङ्गारादि रस परमेष्ठि भगवन्तो में नहीं हैं तो भी क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव तो उनमें हैं ही तथा उन्हें ही यहाँ शृङ्गारादि रसों के नाम देकर घटित किया गया है। उन्हें बताने के लिये शृङ्गारादि रसों के साथ उच्च, उदात्त तथा सात्त्विक आदि शब्द रखे गये हैं। वस्तुतः पञ्च परमेष्ठियों में अप्रशस्त भावों का लेशमात्र भी नहीं किन्तु उच्च कोटि के प्रशस्त भाव हैं। उन्हें ही अलग अलग रसों के नाम देकर बताया गया है। श्री अरिहन्त भगवन्त, श्री सिद्ध भगवन्त एव श्री केवलज्ञानी भगवन्तो में मोह कर्म का समूल क्षय होने से प्रशस्त भावों की घटना उनमें "भूतपूर्व नय" से समझनी चाहिये। यह विषय गहन होने से बहुश्रुत महोदयों से विनयपूर्वक समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री नमस्कार महामंत्र का अपूर्व माहात्म्य

जिनसासनस्स सारो, चउदस पुव्वाण जो समुद्धारो ।

जररा मणे नवकारो ससारो तरस किं कुणइ ॥१॥

श्री जिनशासन का सार तथा चौदह पूर्व का उद्धार रूप नवकार मन्त्र जिसके मन में है उसका संसार क्या कर सकता है ? अर्थात् संसार के उपद्रव उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचा नहीं सकते हैं ।

जिस मनुष्य के अन्तर में श्री नमस्कार महामन्त्र रमण करता हो, जिसने भाव से उसको शरण स्वीकार की हो, उसे इस संसार के दुःख लेशमात्र भी स्पर्श नहीं कर सकते । नमस्कार महामन्त्र रूप नौका में बैठकर आत्मा निर्विघ्न रूप से संसार सागर से पार उतर सकती है ।

नवकार मन्त्र रूपी केसरी सिंह जिसके चित्त में क्रीड़ा कर रहा हो उसे संसार के उपद्रव रूपी हाथी कुछ भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते । चारों गतियों के भयानक दुःख उससे दूर रह जाते हैं । श्री नमस्कार महामन्त्र महाशास्त्र माना जाता है । चौदह पूर्वधर महर्षि भी जीवन की अन्तिम वेला में जब शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है एवं चौदह पूर्व का स्वाध्याय करने में असमर्थ बन जाते हैं तब श्री नमस्कार महामन्त्र को शरण स्वीकार कर अन्तिम श्वास तक उसका स्वाध्याय करते रहते हैं क्योंकि आराधित यह प्रभावक मन्त्र भवान्तर में 'नियमा' उर्वगति प्रदान करता है । ऐसा प्रभावक मन्त्र अपने मन में क्यों नहीं उतरता ? कारण स्पष्ट है कि हम श्रावककुल में जन्मे हैं और जन्मसे ही हमें महामन्त्र मिल गया है । मूल्यवान् वस्तु विना मूल्य के मिल गई । अर्थात् इसका मूल्य मन में रहा नहीं । गंगा तट वासी के लिए गंगाजल का क्या मूल्य ? पर दूर बसने वाले

गंगाजल के लिए तरसते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। हम भी आसानी से मिले मन्त्र का मूल्य समझ नहीं सकते अतः उसकी सच्ची आराधना के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

मूल्यवान् वस्तु मिलना दुर्लभ है। मिलने के बाद सम्हालना उससे भी कठिन है, परन्तु यदि उस वस्तु का माहात्म्य, उसकी महत्ता समझ में आ जाय तो उसे सम्हालने में जरूर मेहनत की जाती है। दुष्काल के समय में मनुष्य धान्य का महत्त्व जानता है अतः उसे सम्हालने में बराबर मेहनत करता है। हमने भी जो महामन्त्र को प्राप्त किया है उसे यदि टिका कर रखना हो, तथा उसका यथार्थ लाभ लेना हो तो उसका माहात्म्य अवश्य जानना चाहिए।

नमस्कार महामन्त्र मन्त्राधिराज है। सभी शास्त्रों में उसे प्रथम स्थान प्राप्त है। सप्ताह रूपी रण क्षेत्र में कर्म रूपी शत्रुओं के समक्ष लड़कर उन पर विजय प्राप्त करने का यह अमोघ अस्त्र है। साधकों को आत्म शत्रुओं पर विजय दिलवाने का नवकार मन्त्र का सदैव का कार्य रहा है। अन्य सत्य मन्त्रों की उत्पत्ति नवकार महामन्त्र में से ही होती है परन्तु उन मन्त्रों में पंच परमेष्ठि अधिकांशतया गुप्त रूप में हैं। नवकार-मन्त्र तो स्पष्ट रूप से पंच परमेष्ठियों का वाचक है। पहले उपद्रव निवारण हेतु अनेक महामन्त्र रचे हुए थे। 'उवसग्ग हं' स्तोत्र का स्मरण करते ही देवता सेवा में हाजिर रहते थे। इस स्तोत्र का ऐसा माहात्म्य था। लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया एवं क्षुद्र कार्यों के लिए देवों को बुलाकर कष्ट देना शुरू किया। इस हेतु स्तोत्र की कुछ गाथाएँ कम कर दी गईं। इस स्तोत्र की प्रत्येक गाथा में एक परमेष्ठि का अन्तर्हित समावेश है अतः इसी कारण से यह स्तोत्र प्रभावशाली बना एवं इसका खूब प्रचार हुआ। नमस्कार महामन्त्र में इन पाँचों परमेष्ठियों को प्रकट रूप से नमस्कार किया गया है अतः यह महान् प्रभाविक है।

इस महामन्त्र की उत्तमता का पार नहीं। उत्तम पुरुष उसकी आराधना कर सकते हैं। देव, मनुष्य, तिर्यञ्च एव नारकी में उत्तम जीवों को इसकी प्राप्ति होती है। इस उत्तम मन्त्र को प्राप्त करने हेतु

हमें भी उत्तम बनना चाहिए। यदि हमें नवकार महामंत्र को साधनी हो तो गुण प्राप्ति के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात् मिथ्यात्व दृष्टिपन से सम्यक्दृष्टि पन में आना चाहिए। यदि अपात्र को शास्त्र मिल जाय तो वह शास्त्र शस्त्र बन कर उसका ही अहित कर देता है। अयोग्य आत्मा के लिए यह मन्त्र लाभप्रद नहीं होता। कल्पवृक्ष के काल में अथवा कलियुग के समय में अथवा किसी भी समय में यह मन्त्र योग्य आत्माओं को समान फल प्रदान करता है।

ससार ही दुःख का मूल है। ऐसे संसार में से मुक्त बन शाश्वत सुख प्राप्त करने हेतु नमस्कार महामन्त्र की शरण लेना आवश्यक है। असार ससार में नमस्कार महामन्त्र सार है परन्तु इस सारभूत नवकार को साधने हेतु अपनी पापात्मा पर तिरस्कार प्रकट होना चाहिए। नवकार के नव पदों में और अड़सठ अक्षरों में मन गूँथ देना चाहिए पर अपना मन तो हिरण जैसा चंचल है। ज्यो ज्यो मन को इस मन्त्र के साथ गूँथने का प्रयत्न करते हैं त्यो त्यो यह दूर भागता जाता है। इस पर भी यदि प्रयत्न साधा जाय तो किसी न किसी दिन इस मन्त्र के अड़सठ अक्षरों में मन गूँथा जा सकता है।

इस नमस्कार महामन्त्र में निहित पंच परमेष्ठि महिमावत हैं अतः अपने लिए 'नमो' पद का अत्यधिक महत्त्व है। 'विषय प्राधान्यात्' अर्थात् विषय की प्रधानता से नमस्कार का विषय (Object) सर्वश्रेष्ठ होने से इसका फल भी बहुत अधिक है।

हम जितने प्रेम से अपने आप का, अपने माता पिता का अथवा प्रियतम का नाम सुनते हैं, सुनते ही रोमाञ्च का अनुभव करते हैं उससे भी अधिक प्रेम और रोमाञ्च परमेष्ठियों के नाम और गुण सुनते ही होना चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ रोमाञ्च होता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम जागता है। माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम इसलिए होता है कि उसमें उनका स्वार्थ रहा हुआ है कि पुत्र बड़ा होकर उन्हें आराम देगा। वैसे ही नवकार मन्त्र में कुछ स्वार्थ उत्पन्न हो तो उसके प्रति प्रेम जागृत हो सकता है।

वह स्वार्थ भौतिक नहीं पर आध्यात्मिक होता है ऐसा समझना चाहिए। कर्म-सम्बन्ध से प्राप्त होते पौद्गलिक सुख क्षणिक हैं। जिस प्रकार मनुष्य विष्ठा की तरफ नहीं देखता वैसे ही इन सुखों की तरफ महापुरुष दृष्टिपात भी नहीं करते हैं। ऐसे सासारिक सुखों के लाभ हेतु यदि नवकार को गिना जाय तो सच्चा नवकार हम से दूर ही रहेगा क्योंकि उसे खरे भाव से नहीं गिना गया है। उसका महत्त्व जाने बिना ही गिना गया है अतः भूर्ख के हाथ में रही तलवार की तरह कही वह हमारा नाश न कर दे। “मुख में राम वगल में छुरी” के सिद्धांत सत्य धर्म की आराधना में कभी नहीं चल सकेगे। यदि पचेन्द्रियों के विषयों का ही लक्ष्य हो तो मोक्ष मिलना कदापि सम्भव नहीं। ससार में पाच विषयों का नाश नहीं किया जा सकता है, पर उसकी तरफ से अपने चित्त को मोड़ा जा सकता है एवं विषयों के प्रति मोह तथा वासना का नाश किया जा सकता है। पच परमेष्ठियों का ध्यान इस हेतु अमोघ साधन है। परमेष्ठियों की आत्माओं का जो स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को पहचान कर महामंत्र का जाप करना चाहिए। यही जाप हमें अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान करवा सकेगा।

पार्श्वनाथ भगवान् अपने पूर्व के छोटे भव में एक तपस्वी महामुनि थे। एक समय वन में काउस्सग (कायोत्सर्ग) ध्यान में थे। इतने में वहाँ एक क्रुद्ध भील आ पहुँचा। उसके क्रोध का कारण था कि मुनि उसकी तरह शिकार नहीं करते थे। इस प्रकार की दृष्टि वाले जीव भी संसार में होते हैं। क्रोध के आवेश में भील ने मुनि को बाण से वीध दिया। ससार के ऐसे खून का उस समय कौन न्याय करता? परन्तु कर्म रूपी बड़ा न्यायाधीश बैठा है। उन दोनों को उसने कर्मानुसार फल प्रदान किया। भील मरणोपरान्त मुनि हत्या के कारण सातवे नरक में गया और नवकार मंत्र का जाप जपते हुए मुनि मरने के बाद मध्यम ग्रैवेयक में अहमिन्द्र रूप में देव बने। नवकार मंत्र का ऐसा साक्षात्कार करने के कारण पार्श्व प्रभु ने अन्तिम भव में काष्ठाग्नि में जलते हुए सप्त के जीव को बचाया और नवकार सुनाकर धरणेन्द्र बनाया।

ऐसे परम पवित्र नवकार मंत्र की आराधना कर अपने भावी जीवन के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए।

शास्त्रकार कहते हैं कि नमस्कार महामंत्र धन प्राप्ति भी करवाता है। नवकार के प्रभाव से शिवकुमार का मृत्यु-भय टल गया और ऊपर से उसे सुवर्ण पुरुष प्राप्त हुआ जिससे सोने का एक जिन मंदिर बनवाया गया। इस महामंत्र के प्रभाव से फणिवर सर्प फूलों की माला बन जाता है। उसका साक्षात्कार श्रीमती के जीवन में देखने को मिलता है। इस मंत्र के प्रभाव से सती श्रीमती का अनिष्ट टल गया एव पति की प्रीति की प्राप्ति हुई। यह मंत्र जहाँ कहीं भी है वहाँ सुख शान्ति, सम्पत्ति, आनन्द, मंगल तथा कल्याण प्रवर्तित हो रहा है। इससे आरोग्य भी प्राप्त होता है क्योंकि इसके जप में मग्न रहने से आरोग्य में वाचक मानसिक वृत्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं।

अमृत सुवर्ण पात्र में ही रह सकता है जैसे ही नवकार मंत्र रूपी अमृत सुवर्ण पात्र के समान उत्तम आत्मा में ही रह सकता है। इक्षुदण्ड में यदि टुकड़ों को अधिक चबाया जाय तो वे स्वादिष्ट लगते हैं जैसे ही नवकार रूपी गन्ने के दण्ड के पदों रूपी टुकड़ों एवं अक्षरों को ज्यों ज्यों अद्धा भक्ति तथा बहुमान पूर्वक एकाग्रचित्त से गिना जाय त्यों त्यों उसमें से प्रकट होते एक विलक्षण मिठास के आस्वाद को आत्मा अनुभव करती है।

जिस प्रकार अमर मधु की अभिलाषा से दिन भर पुष्पों पर भटकता है और अन्त में एक पुष्प में ऐसा लीन हो जाता है कि उस पुष्प के मुकुलित होने पर भी मधुपान बन्द कर उड़ नहीं सकता है वैसे ही अपने मन अमर को नवकार मंत्र के अक्षर रूपी पुष्पों पर यदि उड़ने दिया जाय तो निश्चय ही वह एकाव पद में स्थिर होकर सच्चे मकरन्द का आस्वाद कर सकेगा।

नवकार मंत्र के अक्षरों को जगत् में प्रकाश प्रदान करने वाली शून्य ज्योति के समान मान कर स्मरण करना चाहिए। उसके

प्रत्येक अक्षर को और उसमें निहित भाव को महामन्त्र देवता मानकर उसका आराधन किया जाय तो स्वर्ण एव भोक्ष दूर नहीं रह सकते ।

इस मन्त्र में स्थित पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को पहचान कर उनके गुणों का अपने स्वरूप के साथ मिलान करना चाहिए । पंच परमेष्ठियों में निहित ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप आदि गुण ही अपनी आत्मोन्नति के सच्चे साधन हैं और ये ही अपने परम साध्य हैं । सर्व मंगलों में प्रथम मंगल, सर्व कल्याण का परम कारण, देव दानव और उत्तम पुरुषों का सदैव रगारणीय नमस्कार महामन्त्र यदि हमारे हृदय में सदैव रमण करता रहे तो हम शीघ्र ही आत्मस्वरूप को पहचान कर उसे प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री नमस्कार की मंत्रमयता के शास्त्रीय प्रमाण (शंका समाधान)

शंका शास्त्रो में नवकार को पच मंगल अथवा श्री पच मंगल महाश्रुत स्कंध रूप में कहा गया है पर मंत्र रूप में नहीं कही गया है ।

समाधान कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी ने स्वरचित योगशास्त्र में परमेष्ठि नमस्कार को श्रेष्ठमंत्र रूप में प्रतिपादित किया है :

तथा पुण्यतम मंत्रं, जगत्त्रितय पावनम् ।

योगी पचपरमेष्ठिन्नमस्कार विचिन्तयेत् ॥१॥

अर्थ जीनो जगत् को पवित्र करने वाले पवित्रतम श्री पच परमेष्ठि नमस्कार मंत्र का योगी पुरुषों को ध्यान करना चाहिए ।

योग शास्त्र प्रकाश ८

पुन आचार्य श्री सिद्धसेनसूरि आठ प्रकार प्रकाश वाले स्वरचित "श्री नमस्कार माहात्म्य" में कहते हैं

वश्य विद्वेषण क्षोभ-स्तेम मोहादिकार्यसु ।

ययाविधिप्रयुक्तोऽयं मन्त्रः सिद्धिं प्रयच्छति ॥१॥

अर्थ विधि पूर्वक प्रयुक्त यह मंत्र वशीकरण, विद्वेषण, क्षोभण, स्तम्भन, मोहन आदि कर्मों के विषय में सिद्धि को प्रदान करता है ।

श्री नमस्कार माहात्म्य प्रकाश ६

शंका । वकार जैसे पवित्र मंत्र द्वारा मारण, मोहन वशीकरण आदि क्षुद्र क्रियाओं की सिद्धि कहाँ तक उचित मानी जा सकती है ?

समाधान क्रियाओं की अल्पता अथवा महत्ता उद्देश्य से मापी जा सकती है। वैषयिक स्वार्थ आदि के कारण वशीकरणादि क्रियाएं क्षुद्र हैं। शासन सेवा अथवा धर्म रक्षा आदि उच्च हेतुओं से होती हैं ही क्रियाएं क्षुद्र नहीं पर उच्च हैं। उत्तम मंत्र का उपयोग अधम कार्य हेतु कोई करे तो उसकी हानि उसे होती ही है, परन्तु मंत्र तो अपना कार्य करता ही है। यदि न करे तो मंत्र नहीं गिना जा सकता एवं उसमें अचिन्त्य शक्ति नहीं मानी जा सकती।

शका कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरि के पूर्व के समय आचार्यों ने नवकार को मंत्र रूप में कहा है ?

समाधान रामर्य शास्त्रकार एव टीकाकार आचार्य श्री हरिभद्रसूरि ने स्वरचित स्वोपज्ञ टीकायुक्त श्री "योगविन्दु" ग्रन्थ के पूर्व-सेवा अधिकार में कहा है.

मासोपवासमित्याहुर्मृत्युध्न तु तपोधनाः ।

मृत्युजयजपोपेत परिशुद्ध विधानतः ॥

अर्थ एक मास के उपवास को तपोधनी महर्षियों ने मृत्युध्न नाम का तप कहा है और मृत्युञ्जय नामक मंत्र के जाप सहित उसे किया जाय तो वह सिद्धि का कारण बन जाता है। इस श्लोक की टीका में ग्रन्थकार महर्षि ने श्री पञ्च परमेष्ठि नमस्कार को मृत्युञ्जय नाम का मंत्र कहा है।

शका मूल आगम में नवकार को मंत्र रूप में बताया गया हो तो उसका प्रमाण दीजिए।

समाधान श्री जैन शासन में चौदह पूर्व तथा समग्र द्वादशांगी श्रुत-धर्मरूप होने से परम-मंत्र-मय है। श्रुतज्ञान का उद्देश्य ही मोह और मिथ्यात्व रूपी विष का प्रभाव दूर करना है। चिरन्तनाचार्य विरचित श्री 'पञ्चसूत्र' के पहले सूत्र में श्रुत धर्म की स्तुति करते हुए कहा गया है कि

सहा सुरासुरमणुअपूर्इओ, मोहतिमिरसुमाली, रागदोसविस,
परममतो " " " ।

अर्थ सुर, असुर और मनुष्यों से पूजित मोह रूपी अन्वकार दूर करने हेतु सूर्य के समान और रागद्वेष रूपी विष को उतारने हेतु परममत्र तुल्य (श्रुत धर्म की मुक्त शरण प्राप्त हो)

उसी ग्रन्थ के चौथे सूत्र में साधु धर्म का स्वरूप बताते हुए कहा है कि

सुरयुसाइगुणजुतो तत्ताभिनिवेशा विहिपरं परममतोत्ति अहिज्जइ युत्त ।

शुश्रूषादि बुद्धि के आठ गुण युक्त साधु तत्त्वाभिनिवेश से विधि में तत्पर बन "यह परम मत्र है" ऐसा मानकर सूत्र का अध्ययन करना चाहिए।

इस प्रकार समग्रश्रुत मंत्रमय है और नवकार समग्रश्रुत का सार और चौदह पूर्व का उद्धार है अतः उसकी मंत्रमयता में कुछ भी शक्य नहीं रहती। जिस मंत्र में भावविष को उतारने का सामर्थ्य हो वह द्रव्यविष को उतार सकता है और जिससे मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि हो वह ससार के देव-मनुष्यादि के सुख प्रदान करे तो उसमें कोई आश्चर्य ही नहीं। नवकार द्वादशांगी का सार है अतः मंत्रमय है। उसके प्रत्येक अक्षर में भावविष के साथ द्रव्यविष को उतारने का सामर्थ्य निहित है। सम्यक्श्रुत भावमंगल का कार्य करता है और जिसमें भावमंगल का कार्य करने की शक्ति हो उसमें द्रव्यमंगल का कार्य करने की शक्ति तो अदृश्य रूप से रहती ही है। इसी से 'श्रीदश-वैकालिक,' 'श्री उत्तराव्ययन' और 'आवश्यक' आदि सूत्रों की गायत्रियों, पदों और अक्षरों में सुवर्णसिद्धि, रत्नसिद्धि और रस सिद्धि आदि सिद्धियों तथा आकाशगामिनी आदि विद्याएँ निहित हैं ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन किया हुआ है, उसके जानकर जान सकते हैं।

श्री नवकार द्वादशांगी का सार है अतः मंगलमय और मंत्रमय तो है ही साथ ही मंगल के और मंत्र के सभी कार्य उससे सिद्ध होते हैं। यह बात 'लोगस्स', नमुत्थुण और 'उवसग्गहर' आदि के कल्पों के साथ नवकार के कल्पों से भी सिद्ध होती है। "दशम विद्या प्रवाद" नाम के पूर्व में अनेक विद्या और मंत्र निहित हैं वैसे ही द्वादशांगी के

उद्धार रूप श्री नवकार में भी अनेक विद्या और मंत्र छिपे हुए हैं। वे साधक को ही प्रकट होते हैं। अन्य मंत्रों में जहाँ मंत्रमयता और मंत्र विद्या से सिद्ध होने वाले वशीकरण आदि कार्य करने की शक्ति निहित है वही श्री नवकार में मंत्रमयता के साथ मंगलमयता और मंत्र से सम्भव कार्यों को करने की शक्ति भी है। यह नवकार की विशेषता है। कहा है कि

यदि तावदसौ मंत्रः शिव दत्ते सुदुर्लभम् ।

ततस्तदनुषंगोत्ये गणना का फलान्तरे ॥१॥

अर्थ यदि यह नवकार मंत्र अति दुर्लभ मोक्ष को भी प्रदान करता है तो उसके अनुषंग से प्राप्त होने वाले दूसरे फलों का तो कहना ही क्या ? अर्थात् अवश्य प्रदान करता है।

इन उदाहरणों से यह प्रश्न निरर्थक हो जाता है कि नवकार को कब से एव किस आचार्य से मंत्र रूप में गिना गया है ? नवकार मंगलमय तो है पर मंत्र मय भी है। अतः उसके आराधकों को मंत्र से होते कार्यों की सिद्धि हेतु अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। कहा है कि

उच्छेदं परविधाना निमेषाधात् करोत्यसी ।

क्षुद्रात्मना परावृत्तिवेष च विधिना स्मृत ॥१॥

अर्थ दूसरों के द्वारा प्रयोग की गई विद्याओं का अर्ध पल मात्र में उच्छेद करने तथा तुच्छात्माओं द्वारा होते उपद्रवों का परावर्तन करने का सामर्थ्य विधि पूर्वक स्मरण किए हुए इस मंत्र में निहित है।

इस प्रकार नवकार से उभय प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है अतः उसे पूर्वाचार्यों ने मंगलमय और मंत्रमय कहा है और इसी प्रकार हमें उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए।

पुनः पूर्वधरो की प्रत्येक रचना मंगलमय एव मंत्रमय है दश पूर्वों और चौदहपूर्वों 'नियमा' सम्यक्दृष्टि होते हैं। श्री नवकार

को अर्थ से सभी तीर्थङ्करों एवं सूत्र से सभी गणधर भगवन्तों ने माना है अतः वह अर्थ से श्री तीर्थङ्करों को तथा सूत्र से गणधरो की रचना है। गणधर भगवन्त अवश्य ही चौदहपूर्वी होते हैं। तीर्थङ्कर भगवन्त केवलज्ञानी होते हैं। इसीसे उनकी रचना मंगलमय तो होती ही है साथ ही यदि वह मन्त्रमय भी हो तो उसमे कोई अतिशयोक्ति नहीं। नवकार तो सर्वश्रुत का सार है अतः उसकी मंगलमयता और मन्त्रमयता धनीभूत बनी हुई है। यदि अन्य शास्त्रो को समुद्र कहा जाय तो नवकार उसमे से निकला अमृत है। यदि अन्य शास्त्रो को क्षीर रूप में कहा जाय तो नवकार नवनीत तुल्य है। अन्य शास्त्रो को रोहणाचल अथवा मलयाचल की उपमा दी जाय तो नवकार उसमे से उत्पन्न हुआ वज्ररत्न अथवा अमूल्य वाचना (रक्त) चदन है।

शका विद्यमान आगम सूत्रों में श्री नवकार को स्पष्ट रूप से मन्त्ररूप में कहाँ कहा गया है ?

समाधान नवकार की मन्त्रमयता को सिद्ध करने वाला प्राचीन आगम-प्रमाण महानिशीय सूत्र है। उसमे कहा गया है

नमो अरिहताण सत्तक्खरपरिमाणं अणतगमपज्जवत्थपसाहं
सव्वमहामतपवरविजाण परमवीअभूज्ज ।

अर्थ 'नमो अरिहताण' सात अक्षर के परिमाण वाला, अनन्त-गम, पर्याय और अर्थ को प्रकर्ष पूर्वक साधने वाला तथा सर्व महामन्त्रों और प्रवर विद्याओं का परम बीजभूत है।

इस वात का समर्थन करने वाली एक प्राचीन गाथा यहा दी जा रही है :

पणव-हरिया-रिहा इअ मतह वीआणि सप्पहावाणि
सव्वेसि तेसि मूलो इक्को नवकारवरमतो ॥१॥

अर्थ—पणव (ओंकार) माया (ह्रीकार) और अहं आदि प्रभावशाली मंत्र बीज हैं, उन सबका मूल एक प्रवर नवकार है।

अथान् ॐ ह्रीं अहं आदि मन्त्र बीजों के मूल में श्री नवकार मन्त्र स्थित है। नवकार के प्रथम पद का विधिपूर्वक जाप करने वाले को आज भी यह अनुभव सिद्ध है।

इस एव अन्य प्रमाणों को देखते हुए नवकार की मन्त्र रूप में कल्पना आधुनिक नहीं पर प्राचीन है अथवा अनादिकालीन है। मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति भी श्री नवकार की मन्त्रमयता को सिद्ध करती है।

‘मननेन त्रायतेऽसौ मन्त्रः’

जिसका मनन करने से अथवा पुन. पुन. उच्चारण करने से रक्षण होता है वह मन्त्र है। नवकार के पदों का पुन. पुन. उच्चारण अथवा मनन करने से पाप रूपी विष का निवारण और धर्म रूपी मंगल का आगमन होता है। इसी से भव भ्रमण रुक जाता है।

“मननात् त्रायतेऽसौ मन्त्र”

यह व्युत्पत्ति भी श्री नवकार की मन्त्रमयता को सिद्ध करती है। नवकार के जाप के द्वारा मन की संकल्प-विकल्प रूप अशुभ मनन क्रिया शमित हो जाती है। उससे आत्मा का अशुभ कर्म बन्ध से रक्षण होता है। इस प्रकार व्युत्पत्ति, रुढि और स्वानुभव आदि प्रमाणों से नवकार की मन्त्रमयता सिद्ध होती है।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न वीजाक्षरो के बिना भी कोई मंत्र, मंत्र बन सकता है ?

उत्तर मंत्रशास्त्र में अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। उनमें वीजाक्षरो को भी मंत्र माना है। इसके उपरान्त भी एकाक्षरी तथा अनेकाक्षरी मन्त्रों को भी मन्त्र रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरणतया पङ्क्षर मन्त्र, षोडषाक्षर मन्त्र तथा कुछ अक्षरों से अधिक संख्या वाले मंत्रों को 'मालामन्त्र' रूप में भी बताया गया है। तदुपरान्त देवताओं के नाम और उनकी स्तुतियों को भी मन्त्र रूप में गिना गया है। श्री हरिभद्रसूरीश्वरजी महाराज ने योगविन्दु नाम के ग्रंथरत्न में कहा है कि :

जपः सन्मन्त्रविषयः, स चोक्तो देवतास्तव ।

दृष्ट. पापापहारोऽस्माद् विपापहरणं यथा ॥१॥

अर्थ उसे ही जप कहा जाता है कि जिसका विषय मन्त्र हो और उसे ही देवतास्तुति रूप कहा गया है। अन्य मन्त्रों से जिस प्रकार विषापहार होता है वैसे ही देवता स्तुति रूप मन्त्र से पापापहार होता देखा गया है।

श्री हरिभद्र सूरीकृत-योगविन्दु ।

प्रश्न । मस्कार मन्त्र में कोई वीजाक्षर क्यों नहीं है ? क्या महामन्त्रों में उनकी अनिवार्य आवश्यकता है ?

उत्तर शास्त्रों में कहा गया है कि प्रभावशाली वीजाक्षरो की उत्पत्ति नमस्कार मंत्र से हुई है। नमस्कार मन्त्र में वीजाक्षर गमित रीति से निहित हैं। ऐसा नियम नहीं है कि सभी मन्त्रों में वीजाक्षर प्रकट ही होने चाहिए। कहा है कि

पणवन्हरिया-रिहा, इअ भतवीयाणि सप्पहावाणि ।

सर्वेसि त्तेसि मूलो, इको नवकार वरमतो ॥१॥

अर्थ प्रणव-माया-अर्ह आदि प्रभावशाली मन्त्र बीजो का उत्पत्ति स्थान एक नवकार ही श्रेष्ठ मन्त्र है ॥१॥

प्रश्न ।मस्कार के आदि अक्षरो मे 'असिआउसा' गूथे हुए है क्या उनको बीजाक्षर माना जा सकता है ?

उत्तर—नमस्कार के आदि अक्षरो से बना 'असिआउसा' को स्वतंत्र मन्त्र माना गया है उन्हे बीजाक्षरो के रूप मे वर्णित किया गया हो इसकी जानकारी नही है ।

प्रश्न ।मस्कार के आदि अक्षरो से 'असिआउसा' बनता है पर ओं किस प्रकार बनता है ? सिद्धो का 'सि' नही लेने पर 'अशरीरी' शब्द का 'अ' लिया जाता है अर्थात् वह मूल शब्द नही पर पर्याय शब्द हुआ । इस प्रकार पर्याय शब्द उचित गिना जाता है ?

उत्तर ओंकार लोक मे परमेश्वर वाचक मन्त्र के रूप मे प्रसिद्ध है और यह माना जाता है कि उसके उच्चारण के द्वारा ईश्वर की उत्कृष्ट स्तुति होती है । ससार मे ओंकार की तरह जैनागमो मे महामन्त्र रूप स्थान नवकार को प्राप्त है अतः ओंकार द्वारा परमेश्वर की तरह पाचो परमेष्ठियो का स्मरण नवकार द्वारा सम्भव है । यह बात बताने के लिए आदि अक्षरो की सधि कर उसे सिद्ध कर बताया गया है ? सधि करने मे सिद्ध और साधु के पर्याय शब्द अनुक्रम से 'अशरीरी' और मुनि को लेकर उसके आदि अक्षर 'अ' और 'म्' को लिया गया है । ऐसा कर केवल शब्द से नही पर अर्थ से ओंकार पंच परमेष्ठि वाचक सिद्ध किया गया है । इस प्रकार अर्थ को प्रधान बनाकर पर्यायवाचक शब्द की सधि करने मे मन्त्रशास्त्र की दृष्टि से कोई विरोध नही होता । शब्द शास्त्र की दृष्टि से "गौण प्रधान न्याय" अर्थात् किसी स्थान पर शब्द की तो किसी स्थान पर अर्थ की प्रधानता की उपयोगिता होती है ।

प्रश्न मन्त्र की आराधना से देवता प्रसन्न होकर काम करते है । इस मन्त्र की आराधना से कौनसे देव प्रसन्न होते हैं ?

उत्तर—श्री सिद्धसेनसूरिजी रचित संस्कृत 'शक्रस्तव' के उप-संहार में कहा है कि इस प्रकार अरिहत परमात्मा की स्तुति द्वारा चारों निकायों के देव प्रसन्न होते हैं और पांचों प्रकार के भूत अनुकूल बनते हैं। दुष्टों का क्षय और शिष्टों की जय तथा ऐहिक आमुष्मिक अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। अतः में कहा है कि जिन स्तुति परम मंत्र रूप है। अतः उनके रक्षण के द्वारा आराधकों को सभी प्रकार की अनुकूलताएँ प्राप्त होती हैं।

प्रश्न—जहाँ देवता के प्रसन्न हुए बिना ही काम होता है वहाँ कौनसा नियम काम करता है ?

उत्तर—उसके पीछे वस्तु स्वभाव का नियम काम करता है। कहा है कि :—

वत्युसहावो एसो, अउव्वचित्तमणी महाभागो ।

थोऊणं तित्त्ययरे, पाविज्जइ वोहिलामोत्ति ॥१॥

अर्थ—यह वस्तु का स्वभाव है कि अचिन्त्य चिन्तामणि महा-भाग तोर्यकर भगवन्तो की स्तुति करने से बोधिलाभ की प्राप्ति होती है।

पुनः कहा है कि

भत्तीइ जिणवराण खिज्जति पुव्वसच्चिया कम्मा ।

गुणपगरिसवहुमाणो कम्मवणदवाणलो जेण ॥१॥

अर्थ—जिनेश्वरों की भक्ति द्वारा पूर्व संचित कर्म विनष्ट होते हैं। गुण प्रकर्ष का बहुमान, कर्म रूपी वन को जलाने हेतु दावानल के समान है।

प्रश्न—नमस्कार महामंत्र से क्या चमत्कार सम्भव है ?

उत्तर—यहाँ चमत्कार का अर्थ है इसी जन्म में मिलने वाले फल। यदि यह अर्थ लिया जाय तो नमस्कार की विधि पूर्वक आराधना से इस लोक में अर्थ, काम, आरोग्य और अभिरति आदि

प्राप्त होते हैं। उसके प्रत्येक फल हेतु एक एक कथानक श्री भद्रबाहु स्वामीजी ने श्री 'आवश्यक निर्युक्ति' के मूल में कहा है—

इह लोए अत्य कामा आरुग्ग अभिरईअ निष्फती ।

सिद्धी अ सग्गसुकुल पग्गायाई य परलो अे ॥१॥

अर्थ प्राप्ति से यहाँ शिवकुमार को सुवर्ण पुरुष की प्राप्ति, काम सुख से सती श्रीमती के लिए सर्प की फूल माला बनना और पति का प्रेम प्राप्त करना, आरोग्य से जिनदास सेठ का उदाहरण और अभिरति से भील एवं भीलनी का कथानक गृहीत किया जा सकता है। वर्तमान काल में भी नमस्कार के आराधकों को अपनी श्रद्धा एवं भक्ति के प्रमाण में प्रत्यक्ष फल मिलने के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। उत्कृष्ट श्रद्धा और भक्ति से नवकार गिनने वाले को अभी भी तत्काल स्व अभीष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण होता है। कहा है कि :

यमेइ जल जलण चितियमित्तोवि पच्च नवकारो ।

अरि-मारि-चोर-राउल-धोएवसग्ग पणासेइ ॥१॥

अर्थ चिन्तन करने मात्र से पच्च नवकार, जल और अग्नि को रोक देता है। शत्रु, महामारी, चोर तथा राज्य सम्बन्धी धोर विघ्नों का नाश भी यही मंत्र करता है।

प्रश्न श्री मानतु गाचार्यजी ने नमस्कार से क्या चमत्कार किए ?

उत्तर महाप्रभावक श्री भक्तामर स्तोत्र के रचयिता श्री मानतु गसूरिजी ने ४४ श्लोकों द्वारा ४४ शृ खलाओं के बन्धन तोड़ दिए थे। आज भी भक्तामर स्तोत्र का कल्पानुसार प्रत्येक श्लोक का मंत्र और विद्या का विधिपूर्वक आराधन करने वाले को चमत्कारिक रीति से फल मिलते हैं। उदाहरणतया श्री भक्तामर के पाँचवें काव्य का प्रतिदिन १०८ बार ६ मास तक अखण्ड ब्रह्मचर्य पूर्वक स्मरण करने वाले को वाग्बल्वि और बुद्धि की वृद्धि होती अनुभव होती है।

प्रश्न क्या श्री नमस्कार की ध्यानविधि आगम में बताई गई है ?

उत्तर ध्यान विधि के ग्रंथों में श्री नवकार मंत्र की ध्यान विधि पाई जाती है और वह आगमोक्त है। श्री योगशास्त्र आदि ग्रंथों में कहा गया है कि 'विद्या प्रवाद' नाम के दसवें पूर्व से श्री वज्रस्वामी आदि पूर्वघर महापुरुषों ने उस विधि को उद्घृत किया है।

प्रश्न श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदाय में नमस्कार की ध्यानविधि के सम्बन्ध में मतैक्य है कि मत वैभिन्न्य ?

उत्तर श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय की ध्यान विधि के मूल में कोई खास भेद दिखाई नहीं देता। आचार्य शुभचन्द्राचार्य कृत "ज्ञानार्णव" और कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरि कृत "योग शास्त्र" में पिण्डस्थ, पदस्थ आदि व्यानों का स्वरूप समान रीति से बताया गया है। इस प्रकार दोनों सम्प्रदायों में ध्यान विधि समान रूप से प्रचलित है। ध्यान के अधिकारी पुरुषों के लक्षण आदि भी दोनों सम्प्रदायों में समान रीति से बताये गये हैं फिर भी श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ध्यान विधि के लिए साधक की योग्यता पर विशेष भार डाला गया है और प्रमत्त गुणस्थानक पर्यन्त निरालम्बन ध्यान का "श्री गुणस्थान कमारोह" आदि ग्रंथों में स्पष्ट निषेध किया गया है। मात्र उसकी भावना भावित करने का आदेश दिया गया है। दिगम्बर सम्प्रदाय के 'परमात्म प्रकाश' आदि ध्यान ग्रंथों में निरालम्बन ध्यान पर विशेष ध्यान दिया जाता देखा जाता है और शुद्ध आत्म स्वरूप के ध्यान के लिए बारम्बार प्रेरणा दी जाती देखी जाती है।

प्रश्न चूलिका फल श्रुति है यह निर्विवाद है, उसकी गणना मन्त्र रूप में किस प्रकार हो सकती है ? क्या इस प्रकार की किसी दूसरी फल श्रुति की गणना मन्त्र रूप में होती है ?

उत्तर जिस प्रकार पर्वत का शिखर पर्वत से अलग नहीं होता

अथवा जिस प्रकार चोटी मस्तक से अलग नहीं होती वैसे ही मन्त्र की चूलिका मन्त्र से भिन्न नहीं होती। श्री दशवैकालिक और श्री आचार्य सूत्र की चूलिकाएँ जिस प्रकार मूल ग्रन्थों से भिन्न नहीं वैसे ही श्री नमस्कार महामन्त्र की चूलिका भी श्री नमस्कार महामन्त्र से अलग नहीं। श्री महानिशीथ सूत्र में श्री नमस्कार महामन्त्र को आठ अध्ययनात्मक पञ्च-मंगल-महाश्रुत स्कन्ध कहा गया है। उसमें पाँच अध्ययन मूल मन्त्र के और तीन अध्ययन चूलिका के मिलाकर आठ अध्ययन कहे गये हैं और प्रत्येक अध्ययन के एक एक आयविल को नमस्कार के उपधान में अलग अलग करने के लिये कहा है। 'लोगस्स' सूत्र में भी फलश्रुति के साथ ही चतुर्विंशति स्तव की रचना है। लोगस्स के कल्प में फलश्रुति को गायत्रियों को भी मन्त्र स्वरूप मानकर उसके कल्प और फलादेश बताया है।

प्रश्न नमस्कार में से 'असिआउसा' विद्या का उद्धार हुआ है यह इसके पाँच पदों को पुष्टि देता है। यदि यह पूरा मन्त्र होता तो ए, स, म, प (चूलिका के आद्य अक्षर) भी इसमें सम्मिलित किये हुए होते—ऐसा नहीं लगता।

उत्तर—'असिआउसा' को स्वतन्त्र मन्त्र माना गया है। इसी प्रकार चूलिका के आदि अक्षरों को स्वतन्त्र मन्त्र नहीं माना गया है। परन्तु चूलिका के ३३ अक्षरों का 'कर्णिका सहित' बत्तीस पखुरियों का कमल बनाकर ध्यान करने का विधान श्री नमस्कार पत्रिका आदि ग्रन्थों में मिलता है अर्थात् चूलिका के तेतीस अक्षरों को मन्त्र स्वरूप माना गया है यह सिद्ध होता है।

मंत्र जप

शब्द-शक्ति के सदुपयोग अथवा दुर्लपयोग से मनुष्य जगत् चिरकाल से परिचित है। आदिवासियों ने भी अपने गूढ क्रिया काण्डों में तथा प्रतीकों में इस शक्ति का उपयोग किया था। राजकीय प्रचार तथा व्यापारिक विज्ञापनों के इस युग में इस शक्ति का दुर्लपयोग किया गया है।

'शब्द' और 'भाव' एक दूसरे से मिले हुए हैं। ईश्वर के 'नाम' के साथ भी वैसे ही ईश्वर का 'भाव' जुड़ा हुआ है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि शब्द-शक्ति का आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्त्व है। यह महत्त्व स्वानुभव में ही जाना जा सकता है।

जिसे जप का अनुभव नहीं, उसे यह क्रिया निरर्थक एवं यात्रिक लगती है। एव वह उसको तुच्छ गिनता है। वे बहुधा यह कहते पाए जाते हैं कि निश्चित शब्दों को बार २ गिनने से क्या लाभ? मत्स्य तो यह है कि हमने अपने आपका ही परीक्षण नहीं किया है, एव हमारा समय तर्क वितर्क में हो जा रहा है। हमारी जागृति का अविकाश समय निरर्थक विचारों में, इन्द्रियानुभव में, स्मृति के विखरे अंगों में, समाचार पत्रों की खबरों में, भय, अरुचि अथवा उत्तेजना में बीत जाता है। यदि परीक्षण किया जाय तो यह जात होगा कि हममें से ८० प्रतिशत लोग विचारों में सुसंयोजित नहीं हैं, एवं केवल २० प्रतिशत लोगों का ही मन व्यवस्थित रूप से काम करता है। बाह्य संयोगों से हमारी विचार धारा बची हुई है, आवहवा को अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ एव मक्खी-मच्छरों का गुंजन हमें व्यग्र कर देता है। तो ऐसी है हमारी मन स्थिति तब ऐसे में हम कैसे तो जप साधना करें, एवं कैसे ईश्वर के नाम में रमें।

हम जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं वैसे ही वातावरण का प्रस्तुरण हम करते हैं। यदि युद्ध, केन्सर अथवा धन जैसे शब्दों का

हमें दस हजार बार उच्चारण करे तो हमारे मन में तदनुसार भाव उत्पन्न हो जायगे, वैसे ही हम ईश्वर का नाम स्मरण करे तो वैसे ही शान्त दान्त भाव हमारे मन में उत्पन्न होंगे। यह बात कल्पनामय नहीं, पर हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक सत्य है। यह ईश्वर का नाम स्मरण हमें चिन्ता के समय व्यग्रता से उबार लेता है। जब हमें भगवान् के नाम की शक्ति का अनुभव होता है तो सद्भावों में हमारी वृत्ति लगती है। भगवान् के नाम जाप के साथ उनके गुणों का चिन्तन भी महत्व रखता है, नाम जाप से हमारा मन स्थिर होता है, एवं गुण सर्कीर्तन द्वारा आगे बढ़ने की भूमिका बनती है।

हम बार २ जिस बात का स्मरण करते हैं वैसे ही भाव हमारे में स्फुटित होते हैं। मन्त्र की शुद्धता प्रभावशाली प्रयोजकता एवं अनुभव सिद्धता के परीक्षण के लिए उसे गुरु से ही ग्रहण करना चाहिए। गुरु से प्राप्त उस मन्त्र को गुप्त रखना चाहिए। माला मन्त्रजाप की सख्या एवं निश्चितता के लिए प्रारम्भ में आवश्यक है बाद में इस माध्यम को हटाया भी जा सकता है।

ईश्वर के नाम को वाणी द्वारा निरन्तर जपना, हृदय से स्मरण करना, आत्मा से तन्मयता प्राप्त करना, मानस चक्षुओं से सतत सात्त्विक अनुभव करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सार्धक जब इन भावनाओं से रग जाता है, तब वह गहरे आत्म-तौष की अनुभवं करती है, एवं प्रार्थना उसके जीवन का अंग बन जाती है। यह न भूलना चाहिए कि मात्र मौखिक प्रार्थना भी कभी न कभी हृदय की सच्ची भावना बन जाती है। अतः इन्हे अर्थहीन क्रिया ही नहीं समझना चाहिये। यह अर्थ हीन दीखती क्रिया सार्धक बन कर एक दिन आत्मों की नया आलोक, नया पोषण, एवं चिदानन्द प्राप्त करवाने में सहायक बनती है।

अतः भले ही आप घन्टों में लगे हुए हैं, अथवा प्रवृत्त में हैं, हिसाब मिला रहे हैं, अथवा बैठे हैं। सभी समय, सभी स्थान पर सभी सयोगों में प्रार्थना करना न भूलें। भले ही यह प्रार्थना क्षणिक ही हो पर कण २ से ज्यो बड़ा भरता है वैसे ही क्षण स्थायी यह प्रार्थना भी भावना की उच्चता से चिरस्थायी बन जायेगी, एवं एक दिन आप स्वयं अपने शुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे।

भंगल मार्ग दर्शन

जाप करने वाले साधक को परमेष्ठि भगवान् का स्वरूप गुरुओं के पास जाकर समझ लेना चाहिए और उसका वारम्बार चिंतन-मनन कर अपने नाम की तरह अथवा व्याकरण के सूत्र की तरह आत्मसात कर लेना चाहिए। अपना नाम लेते ही जिस प्रकार अपना समग्र स्वरूप ध्यान में आ जाता है, तथा व्याकरण का सूत्र बोलते ही जिस प्रकार उसका अर्थ समझ में आ जाता है वैसे ही जाप करते समय मंत्र के अक्षरों का अर्थ अपने मन के समक्ष आकर खड़ा रहना चाहिए।

परमेष्ठि भगवन्तो का हम पर परम उपकार तथा उनके प्रति अपना ऋण कितना बड़ा है इस बात का ध्यान जप कर्ता को सतत रखना चाहिये।

“परमेष्ठि भगवन्तो का आलम्बन नहीं मिलने के कारण भूत-काल में अनन्त भव भ्रमण करने पड़े हैं उसका अन्त उनके आलम्बन से आ रहा है” इस बात का हर्ष अनुभव करना चाहिए।

जाप का समय, स्थान, वस्त्र और दूसरे उपकरण वे ही रखने चाहिए। वार वार उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए एवं उनका दूसरे कामों में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

जप को नियमित रूप से पवित्र और एकान्त स्थल में पूर्व अथवा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। जप मकान की सबसे नीचली भूमि पर अथवा तहखाने में करना चाहिए।

जप करते समय काया और वस्त्रों को शुद्धि के साथ मन का और वाणी का पूरा मौन रखने का प्रयास करना चाहिए।

जाप शुरू करने से पहले ‘वज्रपञ्जर स्तोत्र’ द्वारा आत्म रक्षा करनी चाहिए।

जाप करने से पूर्व सभी जीवों के साथ भैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावना का चिन्तन करना चाहिए। जाप पूर्ण होने के बाद भी इन चार भावनाओं का चिन्तन करना चाहिए।

जाप का उद्देश्य पूर्व ही स्पष्ट और निश्चित कर लेना चाहिए। 'सर्व जीवराशि का हित हो' 'सर्व जीवों को परमात्मशासन का रसिक बनाऊँ' यह उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ है। "भव्य आत्माए मुक्ति को प्राप्त करें", "सध का कल्याण हो", "मेरी आत्मा कर्म मुक्त हो", "विषय और कपाय की परवशता से मैं शीघ्र मुक्त होऊँ" आदि उद्देश्यों में से कोई भी प्रशस्त उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए।

साधक को यह भी तय कर लेना चाहिए कि मेरे उद्देश्य की सफलता यदि होगी तो इस जाप के प्रभाव से ही होगी अन्य किसी साधन से नहीं होने की। ज्यों-ज्यों सफलता मिलती जाय त्यों-त्यों समर्पण भाव का अधिक समायोजन करना चाहिए।

जाप का प्रमाण इतना निश्चित कर देना चाहिए कि जीवन के अन्त समय तक उससे कम सख्या का जाप कभी न हो। उससे अधिक जाप हो सकता है पर कम तो हो ही नहीं।

जाप की सख्या कितनी हुई उसका ध्यान रखने के साथ-साथ जाप में चित्त की एकाग्रता कितनी हुई इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

हृदय रूपी पुस्तक के कोरे कागज पर ध्यान रूपी कलम द्वारा अपने नाम की तरह पंच परमेष्ठि भगवन्त के नाम को एकाग्रतापूर्वक लिखना चाहिए। यदि प्रारम्भ में ऐसी एकाग्रता नहीं आ सके तो ध्येय तो वही रखना चाहिए जिससे प्रतिदिन स्थिरता बढ़ती जाय।

जाप से अन्य कार्य हो या न हो पर हृदय शुद्धि हो ही रही है, और हृदय शुद्धि के परिणामस्वरूप बुद्धि निर्मल हो रही है ऐसा सतत विचार करना चाहिए। बुद्धि निर्मल होने से सभी पुरुषार्थों की सिद्धि होती है ऐसा शास्त्र वाक्य सदा स्मरण पथ में रखना चाहिए। बुद्धि को निर्मल करने का ध्येय जाप द्वारा अवश्य पूरा होता है ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए।

जाप करने वाले माधक को विपथो को विप वृक्ष जैसा मानना चाहिए, ससार के समागमो को स्वप्नवत् देखना चाहिए एव अपनी वर्तमान अवस्था को ससार नाटक का एक अभिनय मानना चाहिए । गरीर को कारावास, घर को धर्मशाला और सम्पूर्ण ससार को अपवित्रता का स्थान मान कर अनित्यादि भावनाओ से अपनी आत्मा को भावित करना चाहिए ।

श्री नवकार मंत्र का जाप करने से आत्मा मे शुभ कर्म का आस्रव होता है, अशुभ कर्म का संवर होता है, पूर्व कर्म की निर्जरा होती है, लोक स्वरूप का ज्ञान होता है, मुलभवोधिता प्राप्त होती है और सर्वज्ञ कथित वर्म की भवोभव प्राप्ति करवाने वाले पुण्यानुवधी पुण्य कर्म उपाजित होते है इत्यादि शुभ भावनाए चित्त मे निरन्तर रमा करे वैसा प्रयत्न करना चाहिए ।

श्री नमस्कार महामन्त्र की लोकोत्तरता

जिसके पाठ मात्र से कार्य की सिद्धि हो उसे मन्त्र कहते हैं एव जिसको सिद्ध करने के लिये जप, होम, हवन आदि क्रियाएँ करनी पड़े उसे विद्या कहते हैं। शास्त्रो में दूसरे प्रकार से भी विद्या एवं मन्त्र का भेद बताया है। कहा है कि जिसकी अधिष्ठाता देवता स्त्री हो वह विद्या एव जिसके अधिष्ठाता देव पुरुष हो तो वह मन्त्र है। पुनः मन्त्र क्या वस्तु है? उसे विशेष रूप से समझाने के लिये शास्त्रकार महर्षियों ने कहा है कि मन्त्र अक्षर या अक्षरों का समूह है। अक्षर अथवा अक्षरों के समूह को छोड़कर मन्त्र दूसरी कोई वस्तु नहीं। पुनः “निर्वीजमक्षरं नास्ति” अथवा “नास्त्यनक्षर मन्त्रम्” अर्थात् ऐसा कोई अक्षर नहीं कि जिसमें मन्त्र शक्ति नहीं हो अथवा अक्षर को छोड़कर मन्त्र दूसरी कोई वस्तु नहीं। अक्षर अथवा अक्षर के समूहात्मक शब्द में अपरिमित शक्ति निहित है यह आज के समस्त बुद्धिशाली वर्ग को मानना पड़ता है। गाना बजाना, हँसना रोना भी वातावरण पर जो प्रभाव डालते हैं वह भी वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक शब्द शक्ति का ही एक परिचय है। रणसंग्राम में सुरीले वाद्य जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वह प्रभाव अन्य प्रसंगों पर बजने वाले वाद्य पैदा नहीं कर सकते। आकाश में मेघ गर्जना जो भाव पैदा करती है वह भिन्न होता है एव रण संग्राम में तोपों की गर्जना जो भाव उत्पन्न करती है वह भिन्न होता है। जिस प्रकार ध्वन्यात्मक शब्दों का भिन्न भिन्न प्रभाव है वैसे ही वर्णात्मक शब्दों के उससे भी महान् भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव माने गये हैं। ये प्रभाव अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष होते हैं। एक व्याख्याता के मुख से निकले हुए उत्साहप्रेरक शब्द वातावरण को उमगपूर्ण बनाते हैं, उसी व्याख्याता के मुख से निकले निराशाजनक शब्द वातावरण को गमगीन बना देते हैं। विविध प्रकार के रसों का पोषण होने में वक्ता अथवा लेखक की शब्द शक्ति के अतिरिक्त दूसरा किसका प्रभाव है?

शब्द शक्ति अचिन्त्य है, वस केवल उसके प्रयोगकर्ता योग्य पुरुष की ही आवश्यकता होती है। किस प्रकार के शब्दों के मिलने से किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है उसके जानकार इम सप्ताह में दुर्लभ है परन्तु जब जानकार के हाथ में अक्षर अथवा शब्द आते हैं तब वह विविध प्रकार की शब्द रचना द्वारा श्रोताओं के चित्त के सन्तुष्टि एवं दिल के दुखों को क्षण मात्र में शान्त कर देता है। इसे इस दृष्टि से समझना चाहिए कि पूर्वशरो की देवनाशक्ति केवलजानी के समकक्ष दीख पड़ती है। 'श्रुतकेवली' शब्द की एक व्याख्या ऐसी भी की गई है कि वे सर्वाक्षर सन्निपाती होते हैं, सभी अक्षरों एवं उनके परस्पर मिश्रण से उत्पन्न होने वाले सभी अर्थों को वे जानते हैं एवं उनसे उनकी उपदेशक शक्ति अभोघ वनती है।

मन्त्रों में केवल अक्षरों की कार्यसाधक शक्ति होती है। इतना ही नहीं, उनमें दूसरी शक्तियाँ भी कार्य करती हैं और वह हैं मन्त्र के योजक की शक्ति, मन्त्र के वाच्य पदार्थों की शक्ति, मन्त्र योजक के हृदय की भावना तथा मन्त्र साधक के आत्मा में स्थित मन्त्र शक्ति पर का भाव, अखण्ड विश्वास, निश्चल श्रद्धा आदि आदि। तात्पर्य यह है कि मन्त्र केवल अक्षर अथवा पदस्वरूप ही नहीं पर पद, पदार्थ, पद के योजक तथा पदप्रयोजक की भावनाओं एवं शक्तियों का योग रूप है। मन्त्र की शक्ति इन चारों के अनुरूप होती है। मन्त्र का योजक क्लिष्ट परिणामी हो तो मन्त्र मारक वनता है एवं असकलित परिणामी निर्मल बुद्धियुक्त हो तो उसका योजित मन्त्र तारक वनता है।

लौकिक मन्त्र शक्ति का प्रयोग मुख्य रूप से आर्कषण, वगीकरण, उच्चाटण, विद्वेषण, स्तम्भन, सम्मोहन आदि लौकिक कार्यों के लिए ही होता है। लौकिक मन्त्र शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने, किसी को वश करने किसी प्रतिपक्षी को उड़ाने, किसी शत्रु का नाश करने, किसी को स्तम्भित करने अथवा किसी को मोहित करने के लिए होता है। उस मन्त्र की सफलता का आधार मन्त्र का प्रयोग करने वाले साधक की शक्ति आदि पर निर्भर है। यदि मन्त्र प्रयोजक सच्चा न हो परन्तु धूर्त हो तो मन्त्र निष्फल जाता है।

साधक सत्य हो किन्तु मन्त्र अशुद्ध हो, मन्त्र शुद्ध हो किन्तु उच्चारण अशुद्ध हो अथवा उच्चारण शुद्ध हो पर प्रयोजक का चित्त एकाग्र न हो अथवा श्रद्धा रहित हो तो भी मन्त्रशक्ति सफल नहीं हो सकती है। जहाँ ये सारी वस्तुएँ शुद्ध एवं पूर्ण हो वहीं मन्त्र शक्ति पूर्वानुमानित कार्य पूरा कर सकती है।

इस दृष्टि से श्री नमस्कार महामन्त्र विश्व के समस्त मन्त्रों में अग्रस्थान प्राप्त करता है। उसकी शक्ति अतुल्य है क्योंकि लोकोत्तर महापुरुष ही उसके योजक है। अर्थ से तीर्थंकर एवं सूत्र से गणधर उसके योजक है। उसका वाच्यार्थ लोकोत्तर महर्षियों को प्रणाम रूप है। उसके अक्षरों का संयोग एवं पदों की रचना सरल एवं स्पष्ट है। सभी आसानी से उसका पाठ अथवा उच्चारण कर सकते हैं एवं उसका अर्थ समझ सकते हैं। उसका स्मरण तथा जाप मुख्यतया सम्यग्दृष्टि, ससार से निस्पृह एवं एकमात्र मुक्ति सुख के अर्थी उत्तम पुरुष ही करते हैं।

विश्व के अन्य मन्त्र जहाँ कामना करने से उसकी पूर्ति करते हैं वहाँ श्री नमस्कार महामन्त्र निष्काम भाव से जपने से समस्त कामना पूर्ण करता है। यह उसकी आश्चर्यकारकता है एवं उसके प्रणेताओं की अपूर्व निष्काम भावना का परम प्रतीक है।

श्री नमस्कार मन्त्र की दूसरी विशेषता यह है कि उसके द्वारा जिन पुरुषों की आराधना की जाती है वे सब वीतराग एवं निस्पृह महात्मा हैं। विश्व के अन्य मन्त्रों के आराध्य देव ससारी, स्पृहावाले एवं सरागी आत्मा है। श्री नमस्कार महामन्त्र के सर्वाधिक शक्तिशाली होने का कारण इस मन्त्र के अधिनायकों की परम विशुद्धि भी है क्योंकि सरागी की शक्ति कितनी ही अधिक क्यों न हो तो भी वीतरागत्व की अचिन्त्य शक्तिमत्ता एवं प्रभावशालिता रूप सागर के सम्मुख वह एक बिन्दु जितनी भी नहीं होती।

श्री नमस्कार महामन्त्र की तीसरी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य मन्त्रों में देवता अघिष्ठाता रूप में है वहाँ इस मन्त्र में देवता सेवक रूप में रहते हैं। अर्थात् एक स्थान पर देवों का सेव्य रूप है एवं

दूसरे स्थान पर देवों का सेवक रूप है। लौकिक मंत्र मात्र देवाधिष्ठित होता है। उसका जाप करने से मंत्र का स्वामी देवता जव वगीभूत होता है तभी वह मंत्र सिद्ध हुआ गिना जाता है। परमेष्ठि नमस्कार महामंत्र में इससे भिन्न है, उसका स्वामी होने की शक्ति किसी भी देवता में नहीं है। देवता भी उसके सेवक बन कर रहते हैं। जो इन महामंत्र की आराधना करते हैं उनकी मंत्र के प्रति भक्ति के वज्रवर्ती होकर देवता उन आराधकों के भी सेवक बनकर रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि नमस्कार महामंत्र किसी देवता की शक्ति के कारण शक्तिशाली या प्रभावसम्पन्न नहीं पर श्री नमस्कार महामंत्र की स्वयं की शक्ति एवं स्वयं का प्रभाव ही ऐसा अचिन्त्य है कि देवों को भी उसके वश में रहना पड़ता है।

श्री नमस्कार महामंत्र की चौथी विशेषता यह है कि अन्य मंत्र जहाँ अत्यन्त गूढार्थक तथा उच्चारण में क्लिष्टतर होते हैं वहाँ श्री नमस्कार महामंत्र शब्दों से अति स्पष्ट एवं अर्थ से अत्यन्त सरल है। बुद्धिमान से लगाकर बालक पर्यन्त सभी कोई उसका पाठ सरलता से एवं उसका उच्चारण शुद्ध रीति से कर सकता है तथा उनके अर्थ का ज्ञान भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

श्री नमस्कार महामंत्र की इस सरलता एवं स्पष्टता को देखकर बहुतेको जो उन पर अश्रद्धा एवं अविश्वास होता देखा गया है। उनकी यह मान्यता है कि मंत्र तो गूढार्थक ही होना चाहिए एवं उच्चारण में भी क्लिष्ट होना चाहिए। परन्तु उनकी यह मान्यता उचित नहीं, जिस मंत्र का जैसा कार्य हो उसकी शब्द-रचना उसके अनुरूप होनी चाहिए। श्री नमस्कार महामंत्र मुक्तिदाता है, परम पद को प्रदान करने वाला है अतः उसकी रचना उसके अनुरूप होनी चाहिए। मोक्षामिलापी प्रत्येक जीव, फिर भले ही वह बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो पुरुष हो, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित हो, सभी के लिए एक समान उपयोगी रचना होनी चाहिए। श्री नमस्कार महामंत्र को सरलता एवं स्पष्टता के पीछे उसके प्रणेताओं का यह गम्भीर एवं उदात्त आशय है। उसके प्रकाशक अनन्त ज्ञान के भण्डार एवं अनन्त करुणा के निधान हैं अतः यह स्वाभाविक है कि

उसकी रचना ऐसी ही है कि सभी हितार्थी जीवों का एक समान हित हो सके। जिसका विषय समग्र विश्व के लिए एक समान उपयोगी हो, सभी का एकान्त हित करने वाला हो, उसकी रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिसका उच्चारण सुखपूर्वक हो सके एवं जिसका अर्थ बोध भी आवाल-नोपाल सभी के लिए विभ्रम रहित हो सके। कई मंत्रों को शब्द रचना इतनी विलम्ब होती है कि जिनका उच्चारण करना कठिन होता है, किसी के बदले कुछ अन्य उच्चारण हो जाता है एवं उस अशुद्ध उच्चारण के कारण अभिष्ट सिद्धि नहीं होती है, वहाँ नमस्कार महामंत्र में यह कठिनाई नहीं है। उसका उच्चारण ऐसे स्पन्दन उत्पन्न करता है कि उसका साधक किसी भी प्रकार को सिद्धि के लिए योग्य सिद्ध होता है। श्री नमस्कार महामंत्र को यह विशेषता अन्य मंत्रों में अवतरित नहीं हो सकती, उतर सकने की भूमिका भी नहीं, अतः उसे सभी मंत्रों में शिरोमणि अथवा मंत्राधिराज की उपमा सार्यक एवं सुघटित है।

श्री नमस्कार महामंत्र की पाचवी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य मंत्र, अनुग्रह-निग्रह, लाभ-हानि दोनों के लिए उपयोगी है वहाँ नमस्कार मंत्र से किसी की हानि नहीं हो सकती, पर वह केवल लाभ में ही हेतु बनती है।

इस मंत्र की छठवी विशेषता यह है कि जहाँ अन्य मंत्र लौकिक पुरुषों पर आकर्षण, वशीकरण आदि करते हैं वहाँ नमस्कार लोकोत्तर पदार्थ का आकर्षण, वशीकरण आदि करता है कहा है कि

आकृष्टि सुरसम्पदा विदधति मुक्तिश्रियो वश्यता
 मुञ्चाट विपदा चतुर्गतिभुवा विद्वेषमात्मनसाम् ।
 स्तम्भ दुर्गमनं प्रति प्रयतता मोहस्य समोहन,
 पायात् पञ्चनमस्त्रियाऽक्षरमयो साऽऽराधना देवता ॥६॥

अर्थ यह पत्र परमेष्ठि नमस्त्रिया रूप अक्षरमयो आराधना रूप देवता तुम्हारा रक्षण करे कि जो सुरसम्पदाओं का आकर्षण है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वशवर्ती करती है, चारों गतियों में होने वाली

विपदाओं का उच्चाटन करती है, आत्मा के पापों के प्रति द्वेष करती है, दुर्गति में पड़ते हुए जीवों को रोकती है एवं वह मोह का भी समोहन करती है, शान्त करती है ।

उपर्युक्त विरोधताओं के कारण श्री नमस्कार महामंत्र सभी मंत्रों में शिरोमणिभूत मंत्र है एवं उसकी साधना दूसरे सभी मंत्रों की अपेक्षा सरल होने से सभी को एक समान सुलभ है । अधमाधम जीव भी इस महामंत्र के पवित्र अक्षर कान में पड़ने मात्र से दुर्गम दुर्गतिरूपी गहनगर्त में पड़ते उबर गए हैं । क्रूरतिक्रूर तिर्यच भी इसके श्रवण मात्र से लघुकर्मी वन भवसमुद्र को तर जाते हैं । इस प्रकार को अद्भूत शक्ति होते हुए भी इतना अद्भूत सारल्य दूसरे किसी भी मंत्र में सम्भव नहीं अतः जानियो ने अपने मुख से इस मंत्रराज की महिमा गाई है । इस महिमा के मर्म को सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ कर उसके आराधक बने यह एकमात्र इच्छा है ।

परिशिष्ट

श्री पंचपरमेष्ठि-नमस्कार-महामंत्र

नमो अरिहताणं ॥१॥
नमो सिद्धाणं ॥२॥
नमो आयरियाणं ॥३॥
नमो उवज्झायाणं ॥४॥
नमो लोए सव्व-साहूण ॥५॥
एसो पंच-नमुक्कारो ॥६॥
सव्व-पावप्पणासणो ॥७॥
मंगलाणं च सव्वेसिं ॥८॥
पढमं हवई मंगलं ॥९॥

पद ६, सम्पदा (विश्रान्तिस्थान) ८, कुल अक्षर ६८

अर्थ अरिहतों को नमस्कार हो ।
सिद्धों को नमस्कार हो ।
आचार्यों को नमस्कार हो ।
उपाध्यायों को नमस्कार हो ।
लोक में विद्यमान सभी साधुओं को नमस्कार हो ।

इन पापों को किया गया नमस्कार सभी पापों का समूल नाश करने वाला एव सभी मंगलों में प्रथम मंगलरूप होता है ।

श्री आत्मरक्षाकर वेज्रपञ्जराल्यं महास्तोत्रम्

श्री नमस्कार महामंत्र का विधिपूर्वक जाप करने वाले महानुभाव को जाप के प्रारम्भ में इस स्तोत्र द्वारा मुद्राओं सहित अपने शरीर

की रक्षा करनी चाहिए । मुद्राओं को मुख्यम से सीख लेना चाहिए ।
आत्म रक्षा पूर्वक जाप करने से अनेक लाभ होते हैं ।

ॐ परमेष्ठिनमस्कारं, सारं नवपदात्मकम् ।

आत्म-रक्षाकरं वज्रपञ्जराभ स्मराभ्यहम् ॥ १ ॥

अर्थ 'नवपदस्वरूप जगत् का सारभूत यह परमेष्ठि नमस्कार आत्म-
रक्षा हेतु वज्र के पजर के समान है मैं इसका स्मरण करता हूँ ।

ॐ नमो अरिहंताणं, शिरस्कं शिरसि स्थितम् ।

ॐ नमो सव्वसिद्धाणं, मुखे मुखपटं वरम् ॥ २ ॥

अर्थ 'ॐ नमो अरिहंताण' यह मंत्र मुकुट रूप में मस्तक पर
स्थित है ऐसा जानना चाहिए (रक्षा करते समय मस्तक को हाथ
से स्पर्श करना चाहिए)

'ॐ नमो सव्वसिद्धाण' यह मंत्र मुख पर श्रेष्ठ वस्त्र रूप में स्थित
है ऐसा जानना चाहिए (बोलते हुए मुख को हाथ से छूना
चाहिए) ।

ॐ नमो आयरियाणं, अङ्गरक्षतिशायिनी ।

ॐ नमो उवज्झायाणं, आयुधं हस्तयोर्दढम् ॥ ३ ॥

अर्थ 'ॐ नमो आयरियाण' मंत्र को अतिशायी अङ्गरक्षक रूप
में जानना चाहिए (बोलते हुए शरीर पर हाथ का स्पर्श करना
चाहिए) ।

'ॐ नमो उवज्झायाण' मंत्र को दोनों हाथों में स्थित मजबूत रास्त्र
के रूप में समझना चाहिए (बोलते हुए दोनों हाथों में शस्त्र पकड़ने
की चेष्टा करनी चाहिए) ।

ॐ नमो लोए सव्वसाहूणं, मोचके पादयोः शुभे ।

एसो पंच नमुकारो, शिला वज्रमयी तले ॥ ४ ॥

अर्थ 'ॐ नमो लोए सव्वसाहूण' मंत्र को पदत्राण के रूप में जानना चाहिए (बोलते हुए हाथों से दोनों पावों को छूना चाहिए)

'एसो पंचनमुक्कारो' मंत्र को पादतल में स्थित वज्र की शिला समझना चाहिए (बोलते हुए आसन को हाथ से स्पर्श करते हुए मन में विचार करना चाहिए कि मैं वज्रशिला पर बैठा हूँ, अतः भूमि में से अथवा पाताल लोक में से मुझे कुछ भी विघ्न नहीं हो सकता)

सव्वपावप्पणासणो, वप्रो वज्रमयो वहिः ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, खादिराज्जारखातिका ॥ ५ ॥

अर्थ 'सव्वपावप्पणासणो' मंत्र को चतुर्दिक् स्थित वज्रमय दुर्ग जानना चाहिए (बोलते हुए यह विचारना चाहिए कि मेरे चारों ओर वज्र का कोट है । दोनों हाथों से चारों तरफ कोट की कल्पना करते हुए अंगुली फिगानी चाहिए) ।

'मंगलाण च सव्वेसिं' मंत्र को खैर की लकड़ी के अगारो की खाई समझनी चाहिए (बोलते हुए विचार करना चाहिए कि वज्र के कोट के बाहर चारों ओर खाई है) ।

खाहान्तं च पदं ज्ञेयं पढमं हवइ मंगलं ।

वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देह रक्षणे ॥ ६ ॥

अर्थ 'पढम हवइ मंगल' मंत्र को दुर्ग के वज्रमय किवाड समझना चाहिए (बोलते समय विचारना चाहिए कि वज्रमय कोट पर आत्म रक्षा हेतु वज्रमय ढक्कन है । इस पद के अन्त में 'स्वाहा' मंत्र को भी समझ लेना चाहिए) ।

महाप्रभावा रक्षेयं, क्षुद्रोपद्रवनाशिनी ।

परमेष्ठीपदोद्भूता, कथिता पूर्वसुरिभिः ॥ ७ ॥

अर्थ परमेष्ठी पदों से प्रगट हुई महाप्रभावशाली यह रक्षा सब उपद्रवों का नाश करने वाली है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है ।

यश्चैवं कुरुते रक्षां, परमेष्ठिपदैः सदा ।

तस्य न स्याद्भय व्याधि राधिश्चापि कदाचन ॥ ८ ॥

अर्थ जो व्यक्ति इन परमेष्ठिपदों द्वारा निरन्तर आत्म रक्षा करता है उसे किसी भी प्रकार का भय, शारीरिक व्याधि और मानसिक पीडा कभी भी नहीं होती (यह भय सभी उपद्रवों का निवारण करने वाला है) ।

श्री महानिशीथ सूत्रोक्त नामग्रहण की विधि एवं फल

नामं पि सयलङ्गममङ्गमलकलकैर्हि विष्पमुक्काणं ।

तियसिंदच्चिचयचलणाणं, जिण्वरिंदाणं जो सरइ ॥ १ ॥

तिविहकरणावउत्तो, खणे खणे सीलसंजमुज्जुत्तो ।

अविराहियवयनियमो, सोविहु अइरेण सिञ्चिभज्ज ॥ २ ॥

अर्थ राकल अष्टकर्मरूपी मल के कलंक से सर्वथा मुक्त एवं देवेन्द्रो से पूजित चरण कमल वाले श्री जिनवरेन्द्रो के नाम का भी जो तीनो प्रकार के करण (मन, वचन, काया) द्वारा उपयोगपूर्वक प्रतिक्षण गील तथा समय मे उद्युक्त रह कर और व्रत तथा नियम की विराधना से वच कर रागरण करते हैं वे अल्प काल मे ही सिद्धिगति को प्राप्त करते हैं ।

(श्री महानिशीथ सूत्र अ० २)

आचार्य पुरन्दर श्री हरिभद्रसूरि विरचित श्री योग विन्दु

नामक ग्रन्थ रत्न में

“श्री नमस्कार की महिमा एवं जप का विधान”

[१]

“अक्षरद्वयमप्येतच्छ्रूयमाणं विधानतः ।

गीत पापक्षयायोच्चैर्योगसिद्धेर्महात्मभिः ॥४०॥”

टीका अक्षरद्वयमपि कि पुनः पञ्चनमस्कारादीन्यनेकान्य-
क्षराणीत्यपि शब्दार्थः । एतत् योग' इति शब्दलक्षणं श्रूयमाणम्

आकर्ण्यमानम् । तथाविधाऽर्थानवबोधेऽपि 'विधानतो' विधानेन-
श्रद्धासंवेगादि शुद्धभावोल्लासकरकुड्मलयोजनादि लक्षणेन ।
'गीतम्' उक्त 'पापक्षयाय' मिथ्यात्वमोहाद्यकुशलकर्मनिर्मूल-
नायोच्चैरत्यर्थम् । कैर्गीतमित्याह-'योगसिद्धैः' योगः सिद्धो
निष्पन्नो येषां ते तथा, तैर्जिनगणधरादिभिः 'महात्मभिः' प्रशस्त
भावैरिति ॥४०॥

मूल का अर्थ ये दो अक्षर भी विधानपूर्वक सुनने में आ जाएं
तो अत्यन्त पाप क्षय के कारण होते हैं यह योगसिद्ध महापुरुषों ने
कहा है ।

टीका का अर्थ दो अक्षर भी अर्थात् पञ्च नमस्कारादि अनेक
अक्षरों का तो कहना ही क्या ? 'योग' जैसे मात्र दो अक्षरों को ही,
उसका वैसा अर्थ नहीं जानते हुए भी श्रद्धा-संवेगादि शुद्ध भावोल्लास
पूर्वक और दो हाथ जोड़ कर श्रवण पथ में आ जाएं तो वे मिथ्यात्व
मोह आदि अकुशल कर्म का आत्यन्तिक उच्छेद करने वाला होता
है । इस प्रकार योग से सिद्धि प्राप्त जिनेश्वर गणधरादि महापुरुषों
ने कहा है ।

[२]

मासोपवासमित्याहुर्मृत्युघ्न तु तपोधनाः ।

मृत्युञ्जयजपोपेतं, परिशुद्धं विधानतः ॥१३४॥

टीका 'मासोपवासं' मासं यावदुपवासो यत्र तत्तथा इत्येतत्
'आहुः' उक्तवन्तः । 'मृत्युघ्नं तु' मृत्युघ्ननामकं पुनस्तपः ।
'तपोधनाः' तपः प्रधानाः मुनयः । 'मृत्युञ्जयजपोपेतं पञ्चपर-
मेष्ठिनमस्कारादिरूपं मृत्युञ्जयसंज्ञमन्त्रस्मरणसमन्वितं । 'परिशुद्धम्'
इहलोकाशंसादिपरिहारेण । 'विधानतः' कषायनिरोधब्रह्मचर्य-
देवपूजादिरूपाद्विधानात् ॥१३४॥

मूल का अर्थ मृत्यु-जय जपपूर्वक परिशुद्ध विधान पूर्वक किया हुआ मासोपवास का तप मृत्युघ्न अर्थात् मृत्यु को मारने वाला होता है यह तपोधन महापुरुषों का वचन है ।

टीका का अर्थ—पच परमेष्ठि नमस्कारादि रूप मृत्यु-जय नामक मन्त्र के स्मरण सहित 'परिशुद्ध' अर्थात् इहलोक के आगसादि दोष रहित और विधान पूर्वक अर्थात् ब्रह्मचर्य देवपूजादिरूप विधि के पालन पूर्वक एक महिने पर्यन्त उपवास करने को महामुनियो ने मृत्युघ्न तप कहा है । (१३४)

[३]

आदिकर्मकमाश्रित्य, जपो ह्यध्यात्ममुच्यते ।

देवतानुग्रहाद्भवात्तोऽयमभिधीयते ॥३८०॥

अर्थ धार्मिक पुरुष का प्रधान लक्षण (करजपादि रूप) जप है । यह भी अध्यात्म कहा जाता है । जिस देवता का जप किया जाय उन देवता के अनुग्रह का वह अंग है । इसीलिए अब जप को कहते हैं ।

जपः सन्मंत्रविषयः, स चोक्तो देवतास्तवः ।

दृष्टः पापान्हारोऽस्माद्विषापहरणं यथा ॥३८१॥

अर्थ जप का विषय विनिष्ट मन्त्र है । वह मन्त्र देवता की स्तुति रूप होता है । देवता की स्तुति रूप विशिष्ट मन्त्र के (पुन. पुन. परावर्तन रूप) जप से पाप का अपहार होता है । जिस प्रकार वैसे मन्त्रों से (स्यावर जंगम) विषापहार प्रत्यक्ष दिखाई देता है । (३८१)

देवतापुरतो वाऽपि, जले वाऽक्लुषात्मनि ।

विशिष्टद्रुमकुञ्जे वा, कर्तव्योऽयं सतां मतः ॥३८२॥

अर्थ इस जप को देवता के सम्मुख अथवा स्वच्छ जल से

परिपूरित जलाशयो के सामने अथवा पत्रो, पुष्पो और फलो से मुके हुए वृक्षो से युक्त वन प्रदेश के अन्दर करने का सत्पुरुषो का आदेश है ।

पूर्वोपलक्षितो यद्वा, पुत्रंजीवकभालया ।
नासाग्रस्थितया दृष्ट्या, प्रशान्तेनाऽन्तरात्मना ॥३८३॥

हाथ को अगुलियों पर अथवा रुद्राक्ष की माला के मणको पर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर कर अन्तरात्मा से शान्त होकर

विधाने चेतसो वृत्तिस्तद्धर्मेषु तथेष्यते ।
अर्थे चाऽऽत्मन्वने चैव, त्यागश्चोपप्लवे सति ॥३८४॥

अर्थ मनो के अक्षरो के विषय मे, उसके अर्थ के विषय मे और प्रतिमादि आलम्बन के विषय मे चित्तवृत्ति को पिरोना चाहिए । जब चित्त की गति विपरीत हो, तब जप का त्याग करना चाहिए ।

मिथ्याचारपरित्याग, आश्वासात्तत्र वर्तनम् ।
तच्छुद्धिकाभता चेति, त्यागोऽत्यागोऽयमीदृशः ॥३८५॥

अर्थ चित्त की व्याकुलता के समय जप का त्याग करने से मायाचार (अन्दर अशान्त एव वाहर शान्त) का त्याग होता है तथा विश्रान्ति होने से जप मे भली प्रकार से प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार शुद्धि को कामना से किया हुआ जप का त्याग भी अत्याग रूप ही है ।

यथाप्रतिज्ञमस्येह, कालमानं प्रकीर्तितम् ।
अतो ह्यकरणेऽप्यत्र, भाववृत्तिं विदुर्बुधाः ॥३८६॥

अर्थ जितने काल की प्रतिज्ञा की हो उतने समय तक जप अवश्य करना चाहिए । प्रतिज्ञा करने से जप के अतिरिक्त समय मे भी जप मे मनोवृत्ति कायम रहती है । ऐसा जानी पुरुष कहते हैं ।

मुनीन्द्रैः शस्यते तेन, यत्नोऽभिग्रहः शुभः ।

सदाऽतो भावतो धर्मः, क्रियाकाले क्रियोद्भवः ॥३८७॥

अर्थ जप के अतिरिक्त समय में भी शुभ वृत्ति रहने से महामुनियो ने प्रतिज्ञा रूप अभिग्रह का विधान किया है । अभिग्रह द्वारा सदैव भाव रूप धर्म होता है और क्रियाकाल में क्रिया करने से भी धर्म होता है (अतः अभिग्रह की प्रशंसा की है) ।

श्री पंचपरमेष्ठि महानमस्कार स्तोत्रम्

प्रतिष्ठित तम पारे, पारेवान्वर्तितवैभवम् ।

प्रपञ्च वेधस पचनमस्कारमभिष्टुम् ॥१॥

अहो पंचनमस्कारं, कोऽप्युदारो जगत्सु य ।

सम्पदोऽष्टौ स्वय धत्ते, दत्तोऽनतास्तु ता सताम् ॥२॥

दत्तोऽनुकूलमेवाङ्घ्र्यो भुक्तिमात्रमपि प्रभुः ।

एष पचनमस्कार, प्रतिलोभ्येऽपि मुक्तिदः ॥३॥

नमस्कार-नरेन्द्रस्य, किमपि प्राभव स्तुम् ।

यदीयपूतकृतेनापि, विद्रवन्ति द्विष क्षणात् ॥४॥

सिद्धयोऽप्यणिमाद्यास्ता नमस्कारमधिष्ठिताः ।

अष्टपष्ट्यक्षरात्मापि, यदसौ प्रणवेऽविशत् ॥५॥

शिरस्त्रादिविधा घोरं, स्वागदेशनिवेगिता ।

नमस्कृतेर्नवपदी, कटरे वज्रपञ्जरः ॥६॥

वर्ण्यता श्रीनमस्कारात्, कार्मणं किमतीऽधिकम् ।

यत्संप्रयोगत पाशुरपि सवनयेज्जगत् ॥७॥

नमस्कारं नुम सिद्ध, यत्पदस्पर्शपूतया ।

पद्माच्छादितसर्वाङ्ग, शान्तिमासादयेज्वरीम् ॥८॥

नववर्णा नमस्कृत्य कृती प्रतिपद जपेत् ।

विधत्ते विविधानिधनत्रिधनाविग्रहनिग्रहम् ॥९॥

कर्णिकाष्टदलाग्रे हृत्पुडरिके निवेश्य यः ।

ध्यायेत्पचनमस्कार, ससार स तरेत्तराम् ॥१०॥

अष्टपष्टि यदीयस्य, वर्णानालिख्य भावत ।

कुड्यादावर्चयन् सम्यगेति शान्तेर्निशान्तताम् ॥११॥

आद्याक्षराण्यपीष्टार्थ-सिद्ध्यै स्यु परमेष्ठिनाम् ।
 बिन्दुरप्यामृतः किं न, नाशयेत् विषविक्रियाम् ॥१२॥
 करांगुलीषु विन्यस्यार्हदादीन्ध्यानमानयेत् ।
 प्रत्नूहपन्नगव्यूहव्यपोहे वैनतेयति ॥१३॥
 गुरुन् पचक्रमात् ध्यायन्, मुद्रया परमेष्ठिनाम् ।
 गूढप्ररूढमचिरात्, कर्मण्यगी विमोचयेत् ॥१४॥
 षोडशाक्षरमान् श्रद्धापरमः परमेष्ठिनाम् ।
 प्राणी प्रणिदधानोऽप्युपवासफलमेधते ॥१५॥
 विद्युज्जालाग्नि-भूपाल-व्यालचौरारिमारिजम् ।
 भयं वक्ष्यते पंचमस्कारस्य सरगृतौ ॥१६॥
 आराध्य विधिवत्पञ्चनमस्कारमुदारधीः ।
 लक्षजापेन पापेन, मुक्तमार्हन्त्यमश्नुते ॥१७॥
 ऐहिकफलमीप्सूनामष्टकर्मप्रसाधनी ।
 मुक्त्यायिना च स्यादेषैवाष्टकर्मनिषेधिनो ॥१८॥
 विपद्यमाभिचारस्योपादानस्याखिलश्रियाम् ।
 स्मर्त्ता नमस्कृतेः स्वगिवर्गेण वरिवस्यते ॥१९॥
 चतुर्दशाना पूर्वाणा, एषैवोपनिषत्परी ।
 आद्या सकलविद्याना, बीजाना प्रकृति परा ॥२०॥
 इय पथ्यदन पथ्य, परलोकाध्वयायिनाम् ।
 परमास्त्र नृणा मोहराजयुद्धाय सज्यते ॥२१॥
 प्राणी प्राणप्रयाणस्य, क्षणे ध्यायन् नमस्क्रियाम् ।
 लभते सुगतिं नैकान्, पाप्मन कृतपूर्व्यपि ॥२२॥
 नमस्कृतिं कृपाचित्ता, श्रोत्रयो प्राभृतिकृताम् ।
 स्वीकृत्य पुण्यसद्भीचस्तिर्यचोऽपि दिव ययु ॥२३॥
 त्रिदण्डन निगृह्यासि-यष्टिना श्रेष्ठिनन्दन ।
 नमस्कारस्य महसाज्जाघयत्स्वर्णपुरुषम् ॥२४॥
 स्मृत्वा पञ्च नमस्कार, प्रविष्टायास्तमोगृहम् ।
 घटन्यस्तो महासत्या, पन्नगो पुष्पमाल्यभूत् ॥२५॥
 नमस्कारेण सम्बोध्य, मातुर्लिगवनामर ।
 प्राणत्राण स्वपरयोर्व्यधत् आद्धपु गव. ॥२६॥

यक्षता हुण्डिक. प्रापत, मुकुलं चण्डपिङ्गल ।
 इतस्तादृग्गुणस्फार्ति, मुदुर्गनः सुदुर्गने ॥२७॥
 एष माता पिता स्वामी, गुरुर्नत्र भिषक् सखा ।
 प्राणस्त्राण भतिर्द्वीप गान्ति तुष्टिर्मेहनमह ॥२८॥
 निवय. सन्निवौ तस्य, येनुरनुपगामिका ।
 भूमृतो भृतकास्तस्य, यस्य नैपद् हृदा हिस्क् ॥२९॥
 नास्येयता प्रभावाणा, क्रमवर्तितया गिराम् ।
 मतायुप्तवान्न सर्वोऽपि न्यक्षेण भणितु क्षम ॥३०॥
 सर्वावस्थौचितं सर्वश्रुतसार सनातिनम् ।
 परमेष्ठि महामत्र, भक्तितन्त्रमुपास्महे ॥३१॥
 उ-पैर्यो जनलक्षमानविदितो विभ्रत् सुवर्णतिमताम् ।
 भव्यानन्दनभद्रसालभहिमा रोचिष्णुचलान्वित ।
 अस्तु श्रीजिनगेहभास्वररश्चिस्थानं लसन्निर्जर,
 सोऽय वः परमेष्ठिपञ्चकनमस्कारः तुमेरु श्रिये ॥३२॥
 माम्नायावयवा जिनप्रभुगुरुर्या सूत्रयामासिवान्,
 दिव्या पञ्चनमस्कृति-स्तुतिमीमामानन्देनन्देन्मना ।
 यस्यैपाञ्चति कण्ठसीमनि सदा मुक्तालता विभ्रमं,
 तं मुञ्चत्यचिरेण विघ्ननित्रया शिलष्यन्ति च श्रीभरा. ॥३३॥

इतिश्री जिनप्रभुसूरिकृत

॥ श्री पञ्चपरमेष्ठि-महानमस्कार स्तोत्रम् ॥

श्री जिनदत्तसूरि मण्डल के अभिनव प्रकाशने

मूल्य

- १-रत्नाकर पञ्चोसी
- २-दादा गुरु इकतीसा (चतुर्थ आवृत्ति)-श्री गोपाल जैन
- २-दादा कुशल गुरु की अमर कहानी
(द्वितीय आवृत्ति)-पूज्या श्री विचक्षणश्रीजी म० सा०
- ४-प्रभु गुरु स्तेवन (तृतीय आवृत्ति) ० ६०
- ५-आचार्य तुलसी का समन्वयात्मक मंत्र सफल हो
श्री कस्तूरमल बाँठिया
- ६-इतिहास की खोज श्री चाँदमल सीपाणी
- ७-Mahavir and Jainism Dr Radhakrishnan
- ८-अभिनवेश शिथिल होते ही सत्य की आकांक्षी
हो जाती है श्री कस्तूरमल बाँठिया
- ९ रावत्सरी श्री ऋषभदास राका
- १० सेठ मोतीशाह (गुजराती) ले० मोतीचंद गि० कापड़िया
अनुवादक श्री चाँदमल सीपाणी
- ११-ससार बाजार (गुजराती) ले० मोतीचंद गि० कापड़िया
अनुवादक श्री चाँदमल सीपाणी
- १२ .मस्कार चिंतामणि तृतीय आवृत्ति (गुजराती)
ले० मुनिराज श्री कुदकु दविजयजी म० सा०
अनुवादक श्री चाँदमल सीपाणी ३.५०
- १३-जैसलमेर पंच तीर्थी का इतिहास
मुनिराज श्री प्रकाश विजयजी म० सा० . . २ ००
- १४-धर्म व ससार का स्वरूप श्री गोपीचंद घाड़ीवाल २ ००
- १५-जीवन दर्शन श्री गोपीचंद घाड़ीवाल . १.००
- १६-अध्यात्म विज्ञान योग प्रवेशिका
श्री गोपीचंद घाड़ीवाल . ३ ००
- १७-दादा गुरु चरित्र (चारो दादा सा० का
संक्षिप्त जीवन) ... ० ६०
- १८-विज्ञान और अध्यात्म
मुनिराज श्री अमरेद्रविजयजी म० सा० . ३ ५०
- १९-Science of Happiness
(Shri G S Dhariwal) .. १ ५०
- २०-अध्यात्म कल्पद्रुमसार (मुनि सुन्दरसूरि)
श्री हरिशचंद घाड़ीवाल . ६ ००
- २१-जिनदर्शन, गुरुवदन एवं सामायिक विधि .. ०.२०